昭和三年二月廿九日印刷
昭和三年三月十日發行

全五巻
定價四拾圓

惠心僧都全集
第四巻

編纂 比叡山専修院
同 叡山學院
滋賀縣滋賀郡坂本村大字坂本千七百十八番地

發行人 柿花仁之助
大阪市東成區舍利寺町六番地ノ一

印刷人 田中伊三郎
大阪市北區天神橋筋六丁目三拾七番地

印刷所 貢文印刷株式會社
大阪市北區天神橋筋六丁目三拾七番地

發行所 比叡山圖書刊行所
滋賀縣滋賀郡坂本村大字坂本千六百七十三番地
振替大阪七五九九五番

法苑義林章　全部七卷唐沙門窺基撰抄云畧章是也

大乘義林章　全部十二卷唐新羅國沙門義寂撰抄云廣章是也

表無表章　法苑義林章中一章別行

慈恩三法章　法苑義林章中有三寶章對校文不同疑是大乘義林章中文歟

基師歸敬章上　同

原本　河内八尾天台庵藏元祿十五歲舍壬午八月福森並村田氏板行本全十四卷

大乘對倶舍抄引用之經論章疏終

同論記　全部二十四卷唐沙門遁倫撰

同論記　全部三十六卷唐沙門憬興撰

成唯識論述記　全部十卷唐沙門窺基撰

同論樞要　撰者同上

同論別抄　全部五卷撰者同上

同論了義灯　全部七卷唐沙門慧沼撰

同論要集　全部十四卷唐沙門道證撰

同論疏　全部十卷唐沙門圓測撰

顯揚論疏　全部十卷沙門智仁撰

雜集論疏　全部十六卷沙門靈雋撰

華嚴經刊定記　全部十六卷唐沙門慧苑撰

大乘義章　全部二十卷唐淨影寺沙門慧遠撰ス抄ニ云ニ遠章トハ是也

觀所緣緣論　陳那菩薩造玄三藏譯〆爲ニ一卷ー

入大乘論　乾意菩薩造晋三藏道泰譯〆爲ニ二卷ー

阿毘達磨倶舍論　世親菩薩ノ造陳ノ三藏眞諦譯〆爲ニ二十二卷ー抄ニ云ニ古倶舍ト是レ也

阿毘達磨倶舍論　玄奘三藏重譯〆爲ニ三十卷ー

阿毘達磨大毘婆沙論　五百羅漢等ノ造玄奘三藏譯〆爲ニ二百卷ー

成實論　訶梨跋摩造姚秦三藏羅什譯〆爲ニ二十卷ー

大阿羅漢難提密多羅所說法住記　玄奘三藏譯〆爲ニ一卷ー

瑜伽論畧纂　全部十六卷唐沙門窺基撰

同論疏　全部十卷唐沙門神泰撰

同論疏　全部二十卷唐沙門慧景撰

同論疏　全部十三卷唐沙門文備撰

同論疏　全部十卷唐沙門慧達撰

大乘阿毘達磨雜集論　安慧菩薩糅唐三藏玄奘譯爲十六卷抄云ニ對法ト云ヒ雜集ト並是也非ニ七卷ノ論ニ

攝大乘論　無性菩薩造唐三藏玄奘譯シ爲ニ十卷ト

大乘莊嚴論　頌文彌勒菩薩說長行世親大士造唐三藏波羅頗密多譯爲十三卷

大乘五蘊論　世親菩薩造唐三藏玄奘譯シ爲ニ一卷ト

佛地經論　親光菩薩造唐三藏譯シ爲ニ七卷ト

十地經論　世親菩薩造元魏勒那三藏及菩提流支各譯ニ一本ヲ光統律師請シ令ニ二三藏參成一本ニ爲ニ十二卷ト

大智度論　龍樹菩薩造羅什三藏ノ譯シ爲ニ一百卷ト抄云智論云大論並是也

十住毘婆沙論　龍樹大士造三藏羅什譯シ爲ニ十七卷ト

金剛般若波羅密經論　世親大士造元魏三藏菩提流支譯シ爲ニ三卷ト

唯識二十論　世親大士造三藏玄奘譯シ爲ニ一卷ト

菩提資糧論　本龍樹菩薩釋比丘自在隋三藏達磨笈多譯シ爲ニ六卷ト今作ニ五卷ト

辨中邊論　世親菩薩ノ造玄奘三藏譯シ爲ニ三卷ト

顯無邊佛土功德經　唐ノ三藏玄奘譯ノ爲ニ一卷ト

增一阿含經　前秦ノ三藏曇摩難提譯ノ爲ニ五十卷ト

雜阿含經　劉宋ノ求那跋陀羅譯ノ爲ニ五十卷ト

大乘阿毘達磨經　本經未ダ來ラ漢土ニ攝大乘論及ビ唯識論ニ引用

厚嚴經　本經未ダ來ラ支那ニ唯識論ニ引用

入胎經　未ダ詳ナラ譯人ヲ

五王經　同上

楷天經　同上

善見毘婆沙律　蕭齊僧伽跋陀羅譯ノ爲ニ十八卷ト

瑜伽師地論　彌勒菩薩造唐三藏玄奘譯ノ爲ニ一百卷ト

成唯識論　護法等菩薩造唐三藏玄奘譯ノ爲ニ十卷ト

顯揚聖教論　無著菩薩造唐三藏玄奘譯ノ爲ニ二十卷ト

大乘對倶舍抄引用之經論章疏

大方廣佛華嚴經　東晋ノ三藏佛陀跋多羅譯ノ爲二六十卷一是ヲ云二舊花嚴一

大方廣佛華嚴經　唐三藏實叉難陀譯ノ爲二八十卷一是云二新嚴ト一

大寶積經　唐三藏菩提留志等譯爲一百二十卷

大般涅槃經　北凉三藏曇無讖譯ノ爲二四十卷一

大薩遮尼乾子受記經　元魏三藏菩提流支譯ノ爲二十卷一

大悲經　高齊三藏那連提耶舍共二法智一譯ノ爲二五卷一

解深密經　唐三藏玄奘譯ノ爲二五卷一

入楞伽經　元魏三藏菩提流支譯ノ爲二十卷一

梵網經　姚秦三藏鳩摩羅什譯ノ爲二二卷一

瓔珞本業經　姚秦三藏竺念佛譯ノ爲二二卷一

欲見彼者當學此法門。私云此念佛觀行或合或別或隨一隨意應修　我等往生安樂國。

還來面奉慈氏尊聽聞法界不二數深入無邊諸法門。

大乘對俱舍抄卷第十四　大尾

死則憂。聞說涅槃。則喜。廣說如論菩提資糧論第六云。前世中不生現在中不住。後際中不到。如是觀諸法因緣和合力故。及无所從來故。前世中不生念念破滅故。及不住故。現在中不住。滅无餘故。及无所至去故。後際中不到。應當如是觀察諸法。同卷頌曰。於空而得空。智者莫依行。若當得於空。彼惡過身見。十住第十四頌曰。

智者於空中。不說分別相。空一而无異。能如是見空。是則爲見佛。佛不異空故。乃至一切法一法。无上中下別。乃至一切佛世尊。衆生及諸法。一切不可取。名諸法平等。又寶積經第七頌曰。

一切法无相。自性无戲論。一切皆離相。說法无所有。乃至能修習慈悲。利益諸衆生。善住相應者。彼覺了无上。乃至若於賢劫中。欲見諸如來。修學此法門。能令諸佛喜。无量壽威光。阿閦大名稱。若

若聞我名者即入必定。如見佛聞亦如是云云又大論第六云。若行頭陀。初中後夜勤心。坐禪觀苦而得道。聲聞敎也。觀諸法相无縛无解。心得清淨菩薩敎也。如文殊師利本因緣偈曰。婬欲即是道。恚癡亦如是。如此三事中。无量諸佛道。若有人分別。婬怒癡及道。是人去佛遠。譬如天與地。道及婬怒癡。是一法平等。若人聞怖畏。去佛道甚遠。婬法不生滅。不能令心惱。若人計吾我。婬將入惡道。見有无法異。是不離有无。若知有无等。超勝成佛道。此頌意云。婬怒癡相則是諸法實相无所罣礙。是法不在內不在外。若在內不應待外因緣生。若在外於我无事不應惱我。若婬欲非內非外非東西南北四維上下來。遍求實相不可得。是法不生不滅。若无生滅空无所有。云何能作惱。若未學音聲陀羅尼。聞佛說便歡喜。聞外道語便瞋恚。聞三不善則不歡悅。聞三善則大歡喜。聞說生

〔原〕欲疾論作疾欲

語耶。爲如增一等兩倶極成非佛語所不攝故。大乘是佛語耶。遂正彼云自許極成非諸佛語所不攝故云云元曉師難三藏新因云。遂有違決。諸大乘經非至敎量。自許佛經所不攝故。如勝論等。燈救云。因明法立自宗義。自許言簡共許。得成相違決定。所立因喩必須兩許。今因非共故不得成相違決定云云然燈救頗難測別。應思擇。私檢。古來許爲正因者。多不避相違決定。其所以未了。今所陳十餘因中。但先不記一量。不見其過。學者當悉

第三分別要行者。問。雖披聖敎勤修若少。恐於佛道无半錢分。答。隨聞一句尙即了因。鑚仰習學豈是唐捐乎。彼野干之生兜率非天帝之所能。乃速疾縱无分。將來遂可得。況復佛法有无量門。須於其中隨力所能。如十住毘婆沙第四言。如世間道有難有易。陸道步行則苦。水道乘船則樂。菩薩道亦如是。或有勤行精進。或有以信方便易行疾至阿惟越致者（即身至不退轉也）如偈說。東方善德佛乃至上方廣衆德。若人欲疾至不退轉地者。應以恭敬心執持稱名號。又云。阿彌陀等佛及諸大菩薩。稱名一心念亦得不退轉。有釋（迦彌勒等一百餘佛。文殊淨名觀音勢至等一百餘大菩薩）第二卷云。聞佛名入必定者。佛有本願。

㊟前不記論作先不記

等法遮勝性等因第四樂大乘者許能顯示无顚倒理契經攝故。第五因如增一等。喩至教量攝。法宗此五因相。述記廣釋云云　又聖慈氏。以七種因證大乘經眞是佛說。一先不記故。若大乘經佛滅度後有。餘爲壞正法故說。小乘者說。自法內廣壞正法者所起云云　何故世尊非如當起諸可怖事。先預記別。量云。諸大乘經非自法內廣壞正法者說。佛先不明記故。如增一等。如小乘者造謗大乘論。佛雖不記非廣壞正法者說。如犿獬故　又云。如莊嚴論頌此義言。莊嚴論頌文。彌勒所說。長行釋者。世親所爲。舊人不知。總謂天親作謬也

前不記如前俱行。大小乘教本來俱行。寧知大乘獨非佛說。非餘所行境。大乘深厚。非外道等境。極成。若謂大乘是餘佛說。則大乘佛說。其理極成　有无有。若有大乘即應信此。此諸大乘教是佛所說。離此大乘不可得故。若无大乘。聲聞乘亦應非有。以離大乘決定无有得成佛義。誰出於世說聲聞乘　對治　依大乘經勤修行者得无分別智。能正對治一切煩惱云云　異文故。大乘理趣甚深。不可隨文取義。便生誹謗。謂非佛語云云　此七種因緣皆有比量。不能煩引。又勝軍論師立量云。諸大乘經皆是佛說。兩俱極成非諸佛語所不攝故。如增一等阿笈摩經。時世久行。唐三藏至彼。爲作不定曰。爲如發智極成非佛語所不攝故。彼大乘非佛語耶。玄奘三藏至彼而難之曰。且發智論小非者許是佛語。大乘者不許之。故有自不定。爲如發智兩俱極成非佛語所不攝故。汝彼大乘教如自所許發智非佛

立所說勝辯才言者。隨自所忍善分別義。隨宗趣言者。依摩呾理迦分別顯示。或依其餘无倒說者所說言教。如理解釋。

九明緣總別法者。七十七云。世尊如說緣別法奢摩他毗鉢舍那。復說緣總法奢摩他毗鉢舍那。乃至善男子。若諸菩薩。緣於各別契經等法。於如所受所思惟法修奢摩他毗鉢舍那。是名緣別法奢摩他毗鉢舍那。若諸菩薩。即緣一切契經等法。集爲一團一積一分一聚。作意思惟。此一切法。隨順眞如。趣向眞如。臨入眞如。（隨順趣向臨入者。如次配聞思修慧。若約位說。如次迴向以下及煗頂忍與世第一）隨順菩提。隨順涅槃。隨順轉依。及趣向彼。若臨入彼此一切法。宣說无量无數善法。如是思惟修奢摩他毗鉢舍那。是名緣總法奢摩他毗鉢舍那。

十明大乘佛說者。唯識第三云。諸大乘經。（有法 宗）皆順无我。違數取趣。（初因）棄背流轉趣向還滅。（第二因）讚佛法僧毀諸外道。（第三因）表蘊

於眞證智見爲眞實。非於聞思。略抄

八明釋經論法者。八十一。攝釋分明。釋經論法用有種種義。其中云。說衆者。謂處五衆宣八種言。何等爲八。一者可喜樂言。二者善開發言。三者善釋難言。四者善分折言。五者善順入言。六者引餘證言。七者勝辯才言。八者隨宗趣言。五衆者。一在家衆。二出家衆。三淨信衆。四邪惡衆。五處中衆。可喜樂言者。當知有五相。一有證因。二有譬喩。三語具圓滿。四文句綺靡。五言詞顯了。善開發言者。開淺隱義。令麁顯故。辨麁顯義。令淺隱故。善釋難言者。以要言之。當知離五種難。一不了義難。二語相違難。三道理相違難。四不決定顯示難。五究竟非現見難。善成就故。善分折言者。於一一法依增一道理。乃至折爲十種。或復過此。如依三法蘊處界也或三學也說。或依四念住。乃至廣說。善順入言者。唯善顯現解釋契經應頌等法。終不引餘外道邪論。引餘證言者。謂引餘經成

廣說指事隨其所應。如四意趣說轉變秘密者。謂經所說隱密名言。如說覺不堅爲堅。善住於顚倒極煩惱所惱得最上菩提。唯識記云爲阿含文此中密意者。謂於不散動起堅固勝覺。所以者何。堅有二義。一貞實二散動。由此散動令心剛逸。故亦名堅。攝論云。剛强流散。說名爲堅。非此堅故說名不堅。即是調柔无散亂定。即於此中起堅固慧覺彼爲堅。善住於顚倒者。謂翻常樂淨我四倒爲无常等故名顚倒。於四此不退故名善住。攝論云。於四顚倒。善能安住。知是顚倒決定无動極煩惱所惱者。謂於長時精勤苦行。極爲勞倦所逼惱故。得最上菩提者。若具如上所說三事。定速當證无上菩提。

七明四依者。瑜伽第四十五云。云何菩薩修正四依。謂諸菩薩爲求義故從他聽法。不爲求世藻飾文辭。又諸菩薩。以理爲依。補特伽羅非所依故。於眞實義心不動搖。於正法中他緣匪奪。又諸菩薩。唯依如來了義經典。非不了義。了義經典爲所依故。又諸菩薩。

（五塵境界。爲除此貪行障作是說）爲慢行者稱讚諸佛或有增勝。（有見佛穢刹身便輕慢之。故爲除慢行障作是說）爲恒悔惱障修善者說如是言。於佛菩薩雖行輕毀。然彼衆生亦生天趣。（有輕佛法僧。恒生追悔障修勝。故爲除悔行障作是說）爲不定種性者捨離聲聞下劣意樂故。記大聲聞當得作佛。又說一乘更无第二。（除不定障）

六明四秘密者。雜集云。復次有四種秘密。由此秘密故。於方廣分中一切如來所有秘密應隨決了。（攝論云。遠觀於他欲作攝受名爲意趣。近觀於他欲令悟入說名秘密）何等爲四。謂令入秘密。相秘密。對治秘密。轉變秘密。如是四種。於大乘中略攝如來一切所說秘密道理。令入秘密者。謂於聲聞乘。說色等諸法皆有自性。爲令无怖畏漸入聖教故。相秘密者。謂於三自性。說一切法皆无自性无生无滅等。對治秘密者。謂爲調伏諸過失者。如來宣說種種密教。如爲對治八種障故說最上乘。何等爲八。謂輕佛法。懈怠。少善生喜足。貪慢行。悪作。不定性差別。

五明四種意趣者。雜集十二云。有四種意趣。由此意趣故。方廣分中一切如來所有意趣應隨決了。何等爲四。謂平等意趣。別時意趣。別義意趣。衆生意樂意趣。平等意趣者。如說我於爾時曾名勝觀如來應正等覺。與彼法身无差別故。

智周師案莊嚴論意云。有情見於如來近成。疑无稱智故爲治輕佛障說昔佛即我身是。下七對治同依莊嚴

別時意趣者。如說若有願生極樂世界皆得往生。若暫得聞无垢月光如來名者。即於阿耨多羅三藐三菩提決不退轉。如是等言。意在別時故。

攝論第五云。論曰多寶如來名者即於阿耨菩提不退轉。又云。由唯發願便得往生極樂世界云云有雖發心謂行難修而生懈怠不肯進習。爲除懈怠障故作是說

別義意趣者。如說一切說法皆无自性。如是等言。不可如文便取義故。

攝論云。如說若已逢事爾所殑伽沙等佛於大乘法方能解義。云云有於佛敎生鄙淺心。故爲除輕法障作如是說。謂逢若干佛生證解也

衆生意樂意趣者。謂於一善根或時稱讚。爲令歡喜勇猛修故。或時毀呰。爲遮得少善生善足故。

爲除少善等障作是說

爲貪行者稱讚佛土富樂莊嚴。

有貪此土

四明四種道理。雜集云。問。若欲於諸法正勸審觀察。由幾種道理能正觀察耶。答。由四種道理。謂觀待道理。作用道理。證成道理。法爾道理。觀待道理者。謂諸行生時要待衆緣。如芽生時要待種子時節水田等緣。諸識生時要待根境作意等緣。如是等。作用道理者。謂異相諸法各別作用。如眼根等爲眼識等所依作用。色等境界爲眼識等所緣作用。眼等諸識了別色等。金銀匠等善修造金銀等物。如是比。證成道理者。謂爲證成所應成義宣說諸量不相違語。所應成義者。謂自體差別所攝所應成義。諸量不相違語者。謂現量等不相違。立宗等言。法爾道理者。謂无始時來於自相共相所住法中。所有成就法性法爾。如火能燒水能爛。如是等諸法成就法性法爾。如經言。眼雖圓淨空无有常。乃至无我。所以者何。其性法爾。瑜伽二十五。顯揚二十。其意不異

藏攝。顯揚幷二十。唯以因緣爲毘奈耶藏。以契經等十皆爲素怛纜藏。論
記云。二十一三十八。聲聞菩薩各具十二。八十五。菩薩唯方廣聲聞
有十一。菩薩所有十一分。皆是廣利有情及意深廣法。幷文義廣博具此三義
故並名方廣。聲聞闕三義故无方廣。涅槃經第三。讃大乘者受持九部。唯
无因緣譬喩論議。菩薩多分本來无犯故无制戒因緣。多分聞法悟解无勞譬喩。
多分能悟深法不假論議分別。法華第一。聲聞有九部。唯无方廣自說記別。无方
廣如前。以機劣故。多分如來待請方說故无自說。非如大乘授記成佛。亦无記
別深理故无授記。對法菩薩藏除初五唯有餘七。聲聞除方廣希法有餘十
者。方廣如前。希法難思廣大故非聲聞。雖菩薩藏
亦有契經等五而並爲方廣希法故不說別名。　問。何故如來建立三藏。
答。爲欲對治所化有情種種疑惑。又爲開示三種學故。又爲開示
正法正義文義易了。建立素怛纜藏。爲欲對治欲樂行自苦行二
邊。遮彼受用畜積等。開彼受用百千如法衣服等故。又爲依淨尸
羅生无悔等漸次得定故。又爲顯法義作證所依處故。建立毘奈
耶藏。爲廣釋諸法差別如實相對治自見取執。又爲欲建立增上
慧學。又爲令智者論議決擇受用法樂。建立阿毘達磨藏。答以下文取意

略抄

方廣等皆是大乘差別名。由與七種大性相應故名大乘。一境大性。二行大。三智大。四精進大。五方便大。六證得大。七業大。廣說云云希法者。若於是處宣說聲聞諸大菩薩及如來等最極希有甚奇特法。八十一名未曾有法。論議者。若於是處无有顚倒解釋一切深隱法相。以无顚倒一切法相論議經等深隱義故。八十一意云。論議者謂諸經典循環研覈摩呾理迦。亦名阿毘達摩。又如世間諸字若无摩呾理迦即不明了。契經等十二分聖教三藏所攝。何等爲三。一素怛纜藏。二毘奈耶藏。三阿毘達磨藏。此復有二。一聲聞藏。二菩薩藏。契經應頌記別諷誦自說。此五聲聞藏中素怛纜藏攝。緣起譬喩本事本生。此四二藏中毘奈耶藏并眷屬攝。緣起者。宣說有因緣建立諸學處。是正毘奈耶藏攝。譬喩等三是彼眷屬攝。方廣希法。此二菩薩藏中素怛纜藏攝。方廣者。文義廣博正菩薩藏攝。希法差別難思廣大。威德最勝相應。是故亦是菩薩藏攝。論議一種。聲聞菩薩二藏中阿毘達磨

得失生處差別。又了義經說名記別。記別開示深密意故。諷頌者。謂諸經中以句宣說。或以二句。或三或四或五或六。自說者。謂諸經中。或時如來悅意自說。如伽陀曰。若於如是法。發勇猛精進靜慮諦思惟。爾時名梵志。二十五幷顯揚第一云。今正法久住故及聖教久住故。不請而說。八十一云。爲令弟子得勝解故。爲令上品所化有情安住勝理。自然而說。緣起者。謂因請而說。隨依如是補特伽羅起如是說故。又有因緣制立學處。亦名緣起。謂依如是因緣。依如是事。乃至廣說。譬喩者。謂諸經中有比況說。爲令本義得明了故說諸譬喩。本事者。所謂宣說聖弟子等前世相應事。本生者。所謂宣說諸菩薩行本相應事。菩薩行者。是佛過去因行也。見瑜伽顯揚。方廣者。謂菩薩藏相應言說。如名方廣。亦名廣破。亦名无比。爲何義故名爲方廣。一切有情利益安樂所依處故。宣說廣大甚深法故。爲何義故名爲廣破。以能廣破一切障故。爲何義故名爲无比。无有諸法能比類故。此

能破天魔。依修神足能破死魔。能破如是四大魔故名薄伽梵。十號ハ雜通阿含經說。依要載之又釋菩薩名云。菩提薩埵爲所緣境故名菩薩。依弘誓語立菩薩聲。亦見餘處用所緣境而說其名。如不淨等爲所緣境。二三摩地說名不淨說名爲空。或即彼心爲求菩提有志有能。故名菩薩。

三明聖教分別者雜集第十一云。契經者。謂以長行綴緝略說所應說義。問。何故如來不廣開演所應說義耶。答。如來觀察十種勝利略說諸法。謂易可建立。易可宣說。易可受持恭敬法故。菩提資糧速得圓滿。速能通達諸法實性。於諸佛所得證淨信。於法僧所得證淨信。觸證第一現法樂住。談論決擇悅智者心。得預聰明英叡者數。廣說云云應頌者。即諸經中。或中或後以頌重頌。又不了義經。應更頌釋故名應頌。記別者。謂於是處聖弟子等謝往過去。記別

升最極永不退還。故名善逝。善知世界及有情界一切品類染淨
相。故名世間解。一切世間唯一丈夫。善知最勝調心萬便故。說名
无上丈夫調御士。爲實眼故。爲實智故。爲實義故。爲實法故。與顯
了義爲開導故。與顯了等釋上爲實眼故與一切義爲所依故。釋爲實智與不了義
爲能了故。與所生疑爲能斷故。與甚深處爲能顯故。令明淨故此四
句釋爲實義與一切法法者教法也爲根本故。爲開導故。爲所依故。此三句釋爲實
法能正教誡教授天人。令其出離一切衆苦。是故說佛名天人師。
於能引攝義利法聚。於能引攝非義利法聚。於能引攝非義利非
非義利法聚。遍一切種。現前等覺故名爲佛。能破諸魔大力軍衆。
具多功德。名薄伽梵。佛地論第一云。如有頌言。自在熾盛與端嚴名稱吉祥及尊貴如是六種義差別。應知總名爲薄伽梵
攝論第一无性釋云。依空三摩地能破煩惱魔一切麤重。轉依相
住无量善根隨順證得。或復依止精進慧力能破蘊魔。依慈等持

界後引生无漏。廻趣留身唯欲界故。彼雖必往大自在宮方得成佛。而本願力所留生身。是欲界故。有義色界亦有聲聞廻趣大乘願留身者。既與教理俱不相違。是故聲聞第八无漏。色界心後亦得現前。章云。若預流廻心。即伏餘惑而受變易。或有至第七生方便受。如是餘果。若欲界身所受變易。即欲界攝。乃至雖往自在宮。其第八无漏。以欲界異熟識爲等无間縁。色界中廻心者亦如是。若獨覺者一向在欲。雖復生在无佛世界。然由種性力所資故。必蒙諸佛教化廻心。云云　然五淨居无廻趣者。經不說彼發大心故。記云有唯受分段非變易。謂諸凡夫四果定性。或有唯受變易非分段。謂二乘无學不定性。八地已上菩薩。或有俱受。謂前三果不定性。七地以前。章云八地以前。廻趣直往皆以現種无明爲縁。八地已上。皆以種子无明爲縁

二明佛十號者。瑜伽三十八云。言无虛妄故名如來。智度成實云。乘如實道來成正覺。故名如來云云　已得一切所應得義。應作世間无上福田。應爲一切恭敬供養。是故名應。如其勝義覺諸法。故名正等覺。正智名正覺。後智名等覺明謂三明。行如經說。止觀二品極善圓滿。是故說名明行圓滿。上

身命短長。隨因緣力有定齊限。故名分段。二不思議變易生死。謂諸无漏有分別業由所知障緣助勢力所感殊勝細異熟果。論下文云。无漏定願資有漏業令所得果相續長時展轉增勝。假說名感。廣章第六。由云。以无漏資有漏業。即練此身而資業時不用有漏。故所練身名爲變易。悲願力改轉身命无定齊限。故名變易。无漏定願正所資感。妙用難測名不思議。或名意成身。隨意願成故。如契經說。如取爲緣有漏業因續後有者而生三有。如是无明習地爲緣无漏（无明習地即所知障）業因有阿羅漢（第八十說。迴向菩提聲聞。或於學位方能棄捨。或无學位方能棄捨。故知前三果亦得變易）獨覺已得自在菩薩（已得自在菩薩是八地。其前三果及七地前不決定受變易生死。故不說之）生二種意成身。亦名變化身。无漏定力轉令異本。如變化故。同論第七說轉第八識成无漏云。此何界後引生无漏。或從色界或欲界後。謂諸異生求佛果者。定色界後引生无漏。彼必生在淨居天上大自在宮得菩提故。（記釋頓悟菩薩云。據實受變易在下三處未得生淨土。今往故名生）二乘迴趣大菩提者。定欲

生是道諦攝。非苦集故。第八雖實皆通緣染淨土。然約增勝現所得者云云蘊等識相不必皆同。三法因緣雜引生故。以蘊界處三法因緣雜引生故。謂見分是心。相分非心有漏識上所變現者。同能變識皆是有漏。純從有漏因緣所生。是苦集攝。非滅道故。善等識相不必皆同。三性因緣雜引生故。蘊等同異類此應知。不爾應无五十二等。便无五蘊十二處十八界別。第七門明身土能所變。已上攝論十種殊勝義說

第二明所餘要義者。畧有十種。一二種生死。二佛十號等。三聖教分別。四四種道理。五四種意趣。六四種秘密。七修正四依。八釋經論法。九緣總別法。十大乘佛說。

初明二種生死者。唯識論第八云。福次生死相續由內因緣。不待外緣故唯有識。因謂有漏无漏二業。正感生死故說爲因。緣謂煩惱所知二障。助感生死故說爲緣。所以者何。生死有二。一分段生死。謂諸有漏善不善業。由煩惱障緣助勢力所感三界麤異熟果。

亦无定限。若變化身依變化土。謂成事智大慈悲力由昔所修利他无漏淨穢佛土因緣成熟。隨未登地有情所宜化爲佛土。或淨或穢或小或大前後改轉。佛變化身依之而住。能依身量亦无定限。（第五三身所依土分別門）自性身土。一切如來同所證故體无差別。自受用身及所依土。雖一切佛各變不同而皆无邊不相障礙。餘二身土。隨諸如來所化有情有共不共。所化共者同處同時諸佛各變爲身爲土。形狀相似不相障礙。展轉相雜爲增上緣。令所化生自識變現。謂於一土有一佛身爲現神通說法饒益。（其實是多。見者謂於一土有一佛身）於不共者。唯一佛變諸有情類无始時來。種性法爾更相繫屬。或多屬一。或屬多。故所化生有共不共。不爾多佛久住世間各事劬勞實爲无益。一佛能益一切生故。（第六三身諸佛身土所化同異門）此諸身土。若淨若穢。无漏識上所變現者。同能變識俱善无漏。純善无漏因緣所

自受用身唯屬自利。若他受用及變化身唯屬利他。爲他現故。第四三身二利門
又自性身依法性土。雖此身土體无差別而屬佛法。相性異故。法性土者以屬佛法相性異故。以佛義是相謂有爲功德法所依故。法云是性義功德自性故。體爲土義爲身云 此佛身土俱非色攝。雖不可說形量小大。然隨事相其量无邊。譬如虛空遍一切處。自受用身還依自土。謂圓鏡智相應淨識。由昔所修自利无漏純淨佛土因緣成熟。從初成佛盡未來際相續變爲純淨佛土。周圓无際衆寶莊嚴。自受用身常依而住。如淨土量身量亦爾。諸根相好一一无邊。无限善根所引生故。功德智慧旣非色法。雖不可說形量大小。而依所證及所依身。亦可說言遍一切處。功德隨所依身智慧隨所證如 他受用身亦依自土。謂平等智大慈悲力由昔所修利他无漏純淨佛土因緣成熟。隨住十地菩薩所宜變爲淨土。或小或大或劣或勝前後改轉。他受用身依之而住。能依身量

現无形質法。若不爾者。云何如來現貪瞋等。久已斷故。云何聲聞及傍生等知如來心。如來實心等覺菩薩尙不知故。由此經說。化无量類皆令有心。又說。如來成所作智化作三業。又說。變化有依他心。此解深密經文也七十八同也 依他實心相分現故。雖說變化无根心等。會違。即瑜伽九十八說。於四事不能化一根二心三心所四業及業果 而依餘說不依如來。又化色根心心所法。无根等用故。不說有。无根等用不如色聲等故。說不化。第二五法攝三身門 如是三身。雖皆具足无邊功德而各有異。謂自性身。唯有眞實常樂我淨離諸雜染。衆善所依。无爲功德。无色心等差別相用。離染簡有漏。衆善所依簡有爲无漏。无爲功德顯无生滅 自受用身具无量種妙色心等眞實功德。若他受用及變化身。唯具无邊似色心等利樂他用化相功德。第三三身功德各異門

又自性身正自利攝。寂靜安樂无動作故亦兼利他。爲增上緣令諸有情得利樂故。又與受用及變化身爲所依止故。俱利攝。

（起盡）　說證因得非生因故。（世親菩薩金剛般若論說）　又說法身諸佛共有。遍一切法猶若虛空。无相无爲非色心故。（對法第一。攝論智品等說）　然說轉去藏識得者。謂由轉滅第八識中二障麤重顯法身故。（會攝論說轉去阿賴耶識得自性身文）智殊勝中說法身者。是彼依止。彼實性故。自性法身雖有眞實无邊功德而无爲故不可說爲色心等物。四智品中眞實功德。鏡智所起常遍色身。攝自受用。平等智品所現佛身攝他受用。成事智品所現隨類種種身相攝變化身。說圓鏡智是受用佛。（莊嚴經論文）　轉諸轉識得受用故。（攝論文云云）　又他受用及變化身。皆爲化他方便示現。故不可說實智爲體。雖說化身智殊勝攝而似智現。或智所起。假說智名。體實非智。但說平等成所作智能現受用三業化身。不說二身即是二智。故此二智自受用攝。然變化身及他受用。雖无眞實心及心所而有化現心心所法。无上覺者。神力難思故能化

然絶諸戲論。具无邊際眞常功德。是一切法平等實性。即此自性亦名法身。大功德法所依止故。二受用身。此有二種。一自受用。謂諸如來三无數劫修集无邊福慧資糧所起无量眞實功德及極圓淨常遍色身。相續湛然。盡未來際恒自受用廣大法樂。言相續者簡自性身。有生滅故。言湛然者。簡他受用。及簡化身。彼時斷故 二他受用。謂諸如來由平等智示現微妙淨功德身。居純淨土。爲住十地諸菩薩衆現大神通。轉正法輪決衆疑網。令彼受用大乘法樂。現身土由平等智。現通說法等由觀察智。 合此二種名受用身。自他受法樂名受用身。變化不爾 三變化身。謂諸如來由成事智變現无量隨類化身。居淨穢土。爲未登地諸菩薩衆二乘異生。稱彼機宜現通說法。令各獲得諸利樂事。明三身有七門。此初三身別相門 以五法性眞如四智也 攝三身者。有義。初二攝自性身。廣說云云 有義。初一攝自性身。說自性身本性常故。說佛法身无生滅故。七十八解深密亦有此言。法身无生滅。化身有

所依眞如常故。无斷盡故。亦說爲常。非自性常。從因生故。生者歸滅一向記故。不見色心非无常故。又若色心自性常者。不見說故。違比量故然四智品。由本願力所化有情无盡期故。窮未來際无斷无盡。无斷常者是不斷常義。報身也无盡常者是化身相續常義此又安樂。无逼惱故。清淨法界衆相寂靜。故名安樂。四智心品永離惱害。故名安樂。此二自性皆无逼惱。及能安樂一切有情。故二轉依俱名安樂。二乘所得二轉依果唯永遠離煩惱障縛。无殊勝法故。但名解脫身。大覺世尊成就无上寂默法。故名大牟尼。此牟尼尊所得二果永離二障。亦名法身。无量无邊力无畏等大功德法所莊嚴故。離煩惱故名解脫身。具无邊德名爲法身。言法身者非三身中之法身也。功德法依名法身故　體依聚義總說名身。體性義依止義衆德聚義。具三義故名爲身　故此法身五法爲性。非淨法界獨名法身。二轉依果皆此攝故。如是法身有三相別。一自性身。謂諸如來眞淨法界。受用變化平等所依。離相寂

果菩提涅槃二轉依果即是究竟无漏界攝。諸漏永盡非漏隨增。諸漏永盡者。此即
離彼相應縛義。非漏隨增者即是顯非所緣縛義。云云性淨圓明故名无漏。淨ト云簡有漏。圓ト云簡二乘。明ト云簡菩薩
无漏界是藏義。此中含容无邊希有大功德故。无爲功德ハ涅槃所藏有爲功德ハ菩提所含
或是因義。能生五乘世出世間利樂事故。清淨法界可唯无漏攝。
四智心品如何唯无漏。清淨等者。除大衆部等餘小乘難。豈如來身皆唯无漏道諦攝。故唯
无漏攝。謂佛功德及身土等皆是无漏種性所生。有漏法種已永
捨故。論主答也。論下文云。一切如來身土等法皆滅道攝。又云。此諸身土若淨若穢无漏識上所變現者。同能變識倶善无漏雖
有示現作生死身業煩惱等似苦集諦。而實无漏。道諦所攝此次說如
來十八界皆无漏。然界品意法意識通中引故此略之此轉依果又不思議。超過尋思言議道
故。微妙。甚深。自內證故。非諸世間喩所喩故。此又是善。白法性故。
清淨法界。遠離生滅。極安穩故。乃至此又是常。无盡期故。五法倶无盡期
故清淨法界。无生无滅。性无變易故。說爲常自性常四智心品。所依

此心品隨意樂力。或緣一法或二或多。且說五根於五境轉不言唯爾。故不相違。隨作意生。緣事相境起化業。故後得智攝。行相淺近。緣事智故。但遮无爲。如文證成。第七所緣境界 此四心品。雖皆能遍緣一切法。而用有異。謂鏡智品。現自受用身淨土相。持无漏種。平等智品。現他受用身淨土相。成事智品。能現變化身及土相。觀察智品。觀察自他功德過失。雨大法雨。破諸疑網。利樂有情。第八緣境作用。事智通現淨穢土。妙觀察智通二土說法 如是等門差別多種。第九指例 此四心品名所生得。此所生得總名菩提。及前涅槃名所轉得。雖轉依義總有四種。而今但取二所轉得。頌說證得轉依言故。此修習位說能證得。非已證得。因位攝故。

後究竟位其相云何。頌曰

此即无漏界。不思議善常。安樂解脫身。大牟尼名法。

論曰。前修習位所得轉依。應知即是究竟位相。此謂此前二轉依

大圓鏡智相應心品（有義但縁眞如云云）有義。此品縁一切法。莊嚴論說大圓鏡智於一切境不愚迷故。佛地經說如來鏡智諸處境識衆像現故。又此決定縁无漏種及身土等諸影像故。行縁微細說不可知。如阿賴耶亦縁俗故縁眞如故是无分別。縁餘境故後得智攝。其體是一隨用分二。了俗由證眞故說爲後得。餘一分二准此應知。平等性智相應心品。（有義但縁第八識。有義但縁眞如云云）有義遍縁眞俗爲境。佛地經說平等性智證得十種平等性故。莊嚴論說縁諸有情自他平等。隨他勝解示現无邊佛影像故。由斯此品通縁眞俗。二智所攝。於理无違。妙觀察智相應心品。縁一切法自相共相皆无障礙。二智所攝。成所作智相應心品。（有義但縁五種現境云云）有義。此品亦能遍縁三世諸法不違正理。佛地經說。成所作智起作三業諸變化事。決擇有情心行差別。領受去未現在等義。若不遍縁无此能故。然

有漏等位或有間斷。法雲地後與淨第八相依相續盡未來際。目力既勝不由六引。六入生空。七恆法空。平等轉故。亦不同地不同因位一切皆同妙觀察智相應心品。生空觀品。二乘見位亦得初起。此後展轉至无學位。或至菩薩解行地終。或至上位。若非有漏或无心時皆容現起。法空觀品。菩薩見位方得初起。此後展轉乃至上位。若非有漏生空智果或无心時皆容現起。若至佛位。唯生觀或唯理非事。有唯事非理。或二俱觀。皆自在故成所作智相應心品。有義。菩薩修道位中後得引故亦得初起。有義成佛方得初起。以十地中依異熟識所變眼等。非无漏故有漏。不共必俱同境根。發无漏識理不相應故。此二於境明昧異故。由斯此品。要得成佛依无漏根方容現起。而數間斷。作意起故。佛地抒義取此解。已上第五轉識得智位次此四種性。雖皆本有而要熏發方得現行。因位漸增佛果圓滿。不增不減盡未來際。但從種生不熏成種。勿前佛德勝後佛故。第六種性本有始起

第三以體攝用此轉有漏八七六五識相應品如次而得。莊嚴論頌云。四智鏡不動三智之所依。八七六五識次第轉得故。釋文亦同。攝論釋第九意云。由轉八識得四妙智。如數次第或隨所應當知。此中轉阿賴耶識得大圓鏡智。乃至轉五識得妙觀察智。轉意識得成所作智。佛地論第三有二義。一如唯識論。二如莊嚴論。初義爲正　智雖非識而依識轉。識爲主故。說轉識得。又有漏位智劣識強。无漏位中智強識劣。爲勸有情依智捨識故。說轉八識而得此四智。第四轉何識得何智　大圓鏡智相應心品。有義。菩薩金剛喻定現在前時。即初現起廣說云云　有義。此品解脫道時初成佛故乃得初起。異熟識種金剛喻定現在前時猶未頓捨與无間道不相違故。對法第十二。解金剛喻定无間盡智等生不言金剛心時盡智等起。如何說无間道位圓鏡智生。此唯正義。　非障有漏劣无漏法。但與佛果定相違故。金剛喻定无所熏識无漏不增應成佛故。由斯此品從初成佛盡未來際。悲智无窮故盡未來際　相續不斷。持无漏種令不失故。平等性智相應心品。菩薩見道初現前位違二執故。方得初起。後十地中執未斷故。

相應。隨諸有情所樂示現受用身土影像差別。隨十地菩薩所宜現也　妙觀察智不共所依。无住涅槃之所建立。一味相續窮未來際。由緣无住涅槃故此識恒共悲智相應名爲建立　三妙觀察智相應心品。神用莫方稱之爲妙具緣諸法自共相等名爲觀察雖　謂此心品善觀諸法自相共相无礙而轉。攝觀无量總持之門　餘三智非无此德入出諸禪總持差別。勝餘三智此智能攝藏故名爲攝。亦常觀察此總持定門故名爲觀　及所發生功德珍寶。功德珍寶者謂六度道品十力等法　於大衆會能現无邊作用差別　謂現通等　皆得自在。雨大法雨斷一切疑。令諸有情皆獲利樂。四成所作智相應心品謂此心品。爲欲利樂諸有情故。普於十方示現種種變化三業。瑜伽九十八說。不能化根心言三業者似意業轉　成本願力所應作事。明四智心品有九門。此第一出體　如是四智相應心品。雖各定有二十二法　二十二法者。遍行別境善法幷取心故　能變所變種現俱生　能變者是見分。所變者是相分。或識自體名能變。相見二分名所變。或云云　而智用增以智名顯。　第二相應多少　故此四品總攝佛地一切有爲功德皆盡。

言具四。直往入地菩薩有初及第四　如何善逝有有餘依。雖无實依而現似有。
或苦依盡說无餘依。非苦依在說有餘依。有非苦所依身在故名有餘依　是故
世尊可言具四。
十彼果智謂三種佛身者。唯識第十云。二所生得。謂大菩提。此雖
本來有能生種。而所知障礙故不生。由聖道力斷彼障故。令從種
起名得菩提。起已相續窮未來際。此即四智相應心品。云何四智
相應心品。一大圓鏡智相應心品。謂此心品離諸分別。所緣行相
微細難知。佛地云。離我我所執一切所取能取分別。境及行相二俱叵測。名為微細　不忘不愚一切境相
性相清淨。離諸雜染。純淨圓德。現種依持。現功德之依種功德之持　能現能
生身土智影。現餘三智影等名為能現。餘色根等身土等德名能生。又自色心等名能生。別有種故。他身諸趣等影名能現。无別種生於識上現以也　无間无斷窮未來際。如大圓鏡現衆色像。二平等性智
相應心品。謂此心品觀一切自他有情悉皆平等。大慈悲等恒共

涅槃義別略有四種。一本來自性清淨涅槃。即七眞如中實相眞如理。以相即如雖有客染而本性淨。具无數量微妙功德。无生无滅湛若虛空。一切有情平等共有。與一切法不一不異。離一切相一切分別。離一切相者離所取相。離一切分別者離能取相。尋思路絶名言道斷。唯眞聖者自內所證。其性本寂故名涅槃。二有餘依涅槃謂即眞如出煩惱障。雖有微苦所依未滅而障永寂。故名涅槃。此中有餘約二乘說。以言唯有微苦依故依云謂依身。其所離顯此涅槃。以大乘中雖見相貌從易處言三无餘依涅槃。謂即眞如出生死苦。煩惱既盡。餘依亦滅衆苦永寂。故名涅槃。四无住處涅槃。謂即眞如出所知障。大悲般若常所輔翼。由斯不住生死涅槃。利樂有情窮未來際用而常寂。故名涅槃。緣此雖起未顯。離障方顯。故體一如約顯成別悲智二用體性恒寂故名涅槃。攝論第五云。於空大悲善安住故。不住生死不住涅槃。第八云般若大悲皆具足故。能正安住无住涅槃云云一切有情皆有初一。經說一切有情本來涅槃二乘有學容有前三。唯我世尊可

未清淨。至第十地乃得清淨。方名究竟

頌曰。非於此非餘。非智而是智。與境无有異。智成无分別。

釋曰。不可定說緣分別境。非分別境。亦不可說決定是智。如加行智及後得智分別无故。亦不可說決定非智。以加行智為先因故。不可分別此是能知此是所知。能取所取分別无故。此智與境无差別相。譬如虛空與虛空中所有光明。是故此智成无分別云云畧抄

又說聲聞等與菩薩智有五差別。云

一由无分別差別。聲聞等智。就四顛倒名无分別。諸菩薩智。於一切法乃至菩提皆无分別

二由非少分差別。聲聞等通達人无我。唯於苦等諦智生。唯求自利智。菩薩反此三種通達二无我。於一切境无倒智生。為一切有情求大菩提云云。取意抄

三由无住差別。謂聲聞等唯住涅槃。是諸菩薩具足非慧增上力故。无住涅槃以為住處

四由畢竟差別。聲聞住无餘涅槃身智永盡。菩薩得成佛時。所證法身窮生死際。无有斷盡。如无色界相續不壞云云略抄

五由无上差別。謂聲聞乘上有獨覺。獨覺乘上復有大乘。其菩薩乘即是佛乘。更无有上

論有多頌。釋明无分別智義。不能煩引。

九彼斷果謂无住涅槃者。唯識第十云。一所顯得。謂大涅槃。此雖本來自性清淨。而由客障覆令不顯。聖道生斷彼障故。令其相顯眞名得涅槃。此依眞如離障施設故。體即是清淨法界。由此涅槃。在纏

壞者。譬如轉輪聖王主兵寶將所往至處无不降伏。雜集第十二說菩薩七種施中第五无攝受施云。威德位菩薩所有施波羅蜜多。雖不攝受外資生具。但由虛空藏等三摩地力。舉手摩空。隨欲皆雨珍寶等物。

八增上慧。謂无分別智者。攝論第八云。此中无分別智。離五種相以爲自性。一離无作意故釋曰。若无作意是无分別智。熟眠醉等无所作意應成无分別智。二離過有尋有伺地故釋曰。若過尋伺地是无分別智。第二靜慮已上諸地一切異生及聲聞等。應成无分別智。三離想受滅寂靜故釋曰。若想受滅是无分別智。此智體相難可成立。无想等中離心无有諸心所故。四離色自性故釋曰。若如其色是无分別智。應不得成无分別智。譬如大種所造色故。五離於眞義異計度故釋曰。若於眞義異相計度是无分別智。此智不成无分別性。離此五相。應知是名无分別智。又頌曰。

諸菩薩究竟。得淸淨三身。是无分別智。得最上自在。釋曰。初地中雖得三身而

念樂施以辯才念樂放大光明爲召他方遠住菩薩放大光明引發如是大神通故。又能引發攝諸難行。十難行故十難行者。一自誓難行。誓受无上菩提願故。二不退難行。生死衆苦不能退故。三不背難行。一切有情雖行邪行而不棄故。四現行難行。怨有情所現作一切饒益事故。五不染難行。生在世間不爲世法所染汚故。六勝解難行。於大乘中雖未能了然於一切廣大甚深生信解故。七通達難行。具能通達補特伽羅法无我故。八隨覺難行。於諸如來所說甚淺秘密言詞能隨覺故。九不離不染難行。不捨生死而不染故。十加行難行。能修諸佛安住解脫一切障碍窮生死際不作功用常起一切有情一切義利行故。大論四十七云。知諸三昧行處名首楞嚴三昧。又云首楞嚴三昧者。秦言健相分別。知諸三昧行相多少深淺。如大將知諸兵力多少。復次菩薩得是三昧。諸煩惱魔及魔人无能

(頭)將來下論無令人之二字

將來令人至佛道。如是名爲得无上佛道戒。雖處高堂大殿好衣美食。而能行此戒者。得生好處。及得道果。

七增上心學。謂首楞伽虚空藏三摩地等者。攝論第八云。增上心殊勝云何可見。略由六種差別應知。一所緣差別。謂大乘法爲所緣故。二種種差別。謂大乘光明（唯識第九云。謂此能發照了大乘理教行果智光明故）集福定王（唯識云。謂此自在集无邊福如王勢力无等雙故）賢守（唯識云。謂此能守世出世間賢善法故）健行（唯識云。謂佛菩薩大健有情之所行故）等三摩地種種无量故（釋曰。一切聲聞乘等尚不聞名。何況能得。唯識述記云。此唯在第四靜慮。唯是无漏）三對治差別。謂一切法總相緣智。以楔出楔。道理遣阿賴耶識中一切障麤重故。四堪能差別。謂住靜慮樂。隨其所欲。而受生故。五引發差別。謂能引發一切世界无礙神通故。六作業差別。謂能振動。熾然遍滿。顯示轉變往來卷舒一切色像皆入身中。所往同類。或顯或隱。所作自在。（謂變魔王作佛身等）伏他神通。施辯

悔法。當知如前。若无隨順補特伽羅可對發露悔除所犯。爾時菩
薩。以淨意樂起自誓心。我當決定防護當來終不重犯。如是於犯
還出還淨。又諸菩薩欲受菩薩淨戒律儀。若不會遇具足功德補
特伽羅。爾時應對如來像前自受菩薩淨戒律儀。應是如受。偏袒
右肩。右膝著地。或蹲跪坐作如是言。我如是名。仰啓十方一切如
來已入大地諸菩薩衆。我今欲於十方世界佛菩薩所。誓受一切
菩薩學處誓受一切菩薩淨戒。謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒。
如是學處。如是淨戒。過去一切菩薩已具。未來一切菩薩當具。普
於十方現在一切菩薩今具。於是學處。於是淨戒。過去一切菩薩
已學。未來一切菩薩當學。普於十方現在一切菩薩今學。第二第
三亦如是說。說已應起。所餘一切如前應知。大論第十三卷說戒
云。慈愍衆生故爲度衆生故。亦知戒實相故。心不倚著如此持戒

謂諸菩薩素怛覽藏摩怛理迦。若於僧伽謂十方界已入大地諸菩薩衆。若不以其或少或多諸供養具而爲供養。下至以身一拜禮敬。下至以語一四句頌讚佛法僧眞實功德。下至以心一淸淨信隨念三寶眞實功德。空度日夜。是名有犯。有所違越。若不恭敬。懶惰懈怠而違犯者。是染違犯。若誤失念而違犯者。非染違犯。又此菩薩一切違犯。當知皆是惡作所攝。應向有力於語表義能覺能受。大乘補特伽羅發露悔滅。若諸菩薩。以上品纒違犯如上他勝處法。失戒律儀。應當更受。若中品纒違犯如上他勝處法。應對於三補特伽羅。或過是數。應如發露除惡作法。先當稱述所犯事名。應作是說。長老專志。或言大德。我如是名。違越菩薩毘奈耶法。如所稱事犯惡作罪。餘如苾芻發露悔滅惡作罪法。應如是說。若下品纒違犯如上他勝處法。及餘違犯。應對於一補特伽羅發露

諸菩薩淨戒律儀。一者棄捨无上正等菩提大願。二者現行上品纏犯他勝處法。若諸菩薩。雖復轉身遍十方界。在在生處不捨菩薩淨戒律儀。由是菩薩。不捨无上菩提大願。亦不現行上品纏犯他勝處法。若諸菩薩。轉受餘生忘失本念。値遇善友爲欲悟菩薩戒念。雖數重受而非新受。亦不新得。巳上四他勝法者。一爲欲貪求利養恭敬自讃毀他。二性慳財故。求財者來不起哀憐而修惠捨。慳法亦爾。三由忿蔽故損惱有情。他來諫謝不捨怨結。四謗菩薩藏。愛樂宣說開示健立像似正法云云 廣說如論

七十五說。捨菩薩戒有四因緣云。一者決定發起受心不同分心。二者若於有所識別大丈夫前。故意發起棄捨語言。三者總別毀犯四種他所勝法。四者若以增上品纏。總別毀犯隨順四種他所勝法。由此因緣。當知棄捨菩薩律儀。若有還得淸淨受心。復應還受。四十一云若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。於日日中。若於如來或爲如來造制多所。若於正法或爲正法造經卷所。

无間業。見是事已發心思惟。我若斷彼惡衆生命墮那落迦如其
不斷无間業成當受大苦。我寧殺彼墮那落迦。終不令其受无間
苦。如是菩薩意樂思惟。於彼衆生。或以善心或无記心。知此事已。
爲當來故深生慙愧。以憐愍心而斷彼命。由是因緣。於菩薩戒无
所違犯。生多功德。七十八云。令諸菩薩生起煩惱。尙勝一切有情
聲聞獨覺善根。何况其餘无量功德。第四十云。菩薩若用輭中品
纒毀犯四種他勝處法。不捨菩薩淨戒律儀。上品纒犯即名爲捨。
若諸菩薩毀犯四種他勝處法。數數現行都无慙愧。深生愛樂見
是功德。當知說名上品纒犯。非諸菩薩暫一現行他勝處法便捨
菩薩淨戒律儀。如諸苾芻犯他勝法。即便棄捨別解脫戒。若諸菩
薩。由此毀犯棄捨菩薩淨戒律儀。於現法中堪任更受。非不堪任。
如苾芻住別解脫戒犯他勝法。於現法中不任更受。略由二緣捨

一由論作一切

饒益有情。无罪身語意業菩薩一切皆應現行。云云 釋曰廣大殊勝者。復由四種廣大故。一由種種无量學處廣大故。二由攝受无量福德廣大故。三由攝受一切有情利益安樂廣大故。四由建立无上正等菩提廣大故。云云 釋曰甚深殊勝者。謂諸菩薩。由是品類方便善巧行。殺生等十種作業而无有罪生无量福。速證无上正等菩提。又諸菩薩。現行變化身語兩業。應知亦是甚深尸羅。由此因緣或作國王。示行種種惱有情事安立有情。毘奈耶中又現種種諸本生事。示行逼惱諸餘有情。眞實攝受諸餘有情。先令他心深生淨信。後轉成熟。是菩薩所學尸羅甚深殊勝 釋曰。謂諸菩薩悲願相應。後得妙智行殺生等。十種作業而无有罪等者。憎愛樂善法。增惡不善。見諸邪性說名後三。依止此故。行殺等七而无有罪。生无量福速證菩提。或行前七不起後三。大數言十或已伏。除爲試彼力故心暫起。不能招苦故无有罪。能助道故生无量福 瑜伽四十一云。菩薩見劫盜賊爲貪財故欲殺多生。或復欲害大德聲聞獨覺菩薩。或復欲造多

六增上戒。謂菩薩律儀者。攝論第七云。由四種殊勝故此殊勝。一由差別殊勝。二由共不共學處殊勝。三由廣大殊勝。四由甚深殊勝。差別殊勝者。謂菩薩戒有三品別。一律儀戒。二攝善法戒。三饒益有情戒。此中律儀戒。應知二戒建立義故。二戒建立義故者。釋曰。是二戒因故。謂若防守身語意者。便能无倒修習一切淸淨佛法。亦能成熟一切有情。令入三乘。瑜伽四十云。諸菩薩所受苾芻等七衆戒。是名菩薩律儀戒。對法名爲善任持。

攝善法戒。應知修習一切佛法建立義故。釋曰。謂正修習力无畏等一切佛法。又上文云能修供養佛等善根。對法云菩提任持。

饒益有情戒。應知成熟一切有情建立義故。釋曰。不顧自樂。隨所堪能。令入三業。捨生死苦。證涅槃樂。對法云悲任持。基師云三聚戒皆可有十支。以十善化導故。

共不共學處殊勝者。謂諸菩薩一切性罪不現行。故與聲聞共相似。遮罪有現行。故與彼不共。釋曰。殺盜婬等。貪等所生名爲性罪。斷生草等非貪等生說名遮罪。

於此學處。有聲聞犯菩薩不犯。有菩薩犯聲聞不犯。菩薩具有身語心戒。聲聞唯有身語二戒。是故菩薩心亦有犯。非諸聲聞。以要言之。一切

所轉捨。此復有二。一所斷捨。謂二障種眞无間道現在前時障治相違。彼便斷滅永不成就。說之爲捨。彼種斷故不復現行妄執我法。所執我法不對妄情。亦說爲捨。由此名捨遍計所執。二所棄捨。釋二所棄捨有轉齊轉減二義。如上卷末引文證　謂餘有漏劣无漏種。金剛喩定現在前時引極圓明純淨本識。非彼依故皆永棄捨。彼種已。現有漏法及劣无漏畢竟不生。既永不生亦說爲捨。由此名捨生死劣法。有義所餘有漏法種及劣无漏。金剛喩定現在前時皆已棄捨。與二障種俱時捨故。金剛心中已得鏡智。仍未名佛。未起解脫道證於滅故　有義爾時猶未捨彼。與无間道不相違故。菩薩應无生死法故。此位應无所熏識故。住无間道應名佛故。後解脫道應无用故。由此應知。餘有漏等解脫道起方棄捨之。第八淨識非彼依故。記云。此二師俱不違理。然記下文解脫道鏡智生爲正義　四所轉得。此復有二。一所顯得。二所生得。如下果斷智中具出之

求。所證所引未成辨故。此間有一有義　有義後得无分別智雖不親證二
空眞理。无力能斷迷理隨眠。而於安立非安立相明了現前无倒
證故。亦能永斷迷事隨眠。故瑜伽說。修道位中有出世斷道世出
世斷道。後得智名世出世　无純世間道能永害隨眠。是曾習故。相執引故
後得雖有相非執執所行非縛所緣又非曾得取境相時分明親證有漏不爾故不能斷　由斯理趣。諸見所斷
及修所斷迷理隨眠。无明二見此俱根本及隨　唯有根本无分別智親證
理故能正斷。彼餘修所斷迷事隨眠。根本後得俱能正斷。唯所知障是根
本智斷。煩惱障中通二智斷。各於自地斷第九品時。起无分別智斷。又解。後得智亦斷所知障中迷事云云　二所轉依。此
復有二。一持種依。謂本識。由此能持染淨法種。與染淨法俱爲所
依。聖道轉令捨染得淨。餘依他起性。雖亦是依。而不能持種。故此
不說。二迷悟依。謂眞如。由此能作迷悟根本。諸染淨法依之得生。
聖道轉令捨染得淨。餘雖亦作迷悟法依。而非根本。故此不說。三

重。多令非眞不顯現故。四果圓滿轉。謂究竟位。由三大劫阿僧企耶修集无邊難行勝行。金剛喩定現在前時。永斷本來一切麤重。頓證佛果圓滿轉依。窮未來際利樂无盡。五下劣轉。謂二乘位。專求自利猒苦欣寂。唯能通達生空眞如。斷煩惱種證眞擇滅。无勝堪能（无勝堪能者。無一切智等故）名下劣轉。六廣大轉。謂大乘位。爲利他故趣大菩提。生死涅槃俱无欣猒。具能通達二空眞如。雙斷所知煩惱障種。頓證无上菩提涅槃。有勝堪能。名廣大轉。此中意說廣大轉依。捨二麤重而證得故。（不言圓滿轉者。圓滿轉對菩薩說。廣大轉對二乘說。又圓滿轉唯如來。廣大轉在菩薩。今明十地取廣大轉）轉依義。別略有四種。一能轉道。此復有二。一能伏道。謂伏二障隨眠勢力。令不引起二障現行。此通有漏无漏二道加行根本後得三智。隨其所應漸頓伏彼。二能斷道。謂能永斷二障隨眠。此道定非有漏加行。有漏曾習。相執所引。未泯相故。加行趣

故雖眞如性實无差別。而隨勝德假立十種。攝論頌云。遍行最勝義。及與勝流義。如是无攝義。相續无別義。无雜染淨義。種種无別義。不增不減義。四自在依義。法界中有十種染汚无明。治此所治障。故安立十地。云云 私謂意同唯識。雖初地中已達一切。而能證行猶未圓滿。爲令圓滿後後建立。如是菩薩於十地中。勇猛修行十種勝行。斷十重障。證十眞如。於二轉依二轉依者菩提涅槃便能證得。轉依位別略有六種。一損力益能轉。謂初二位。由習勝解及慚愧故。損本識中染種勢力。益本識內淨種功能。雖未斷障種實證轉依。而漸伏現行。亦名爲轉。二通達轉。謂通達位。由見道力通達眞如。斷分別生二障麤重。證得一分眞實轉依。三修習轉。謂修習位。由數修習十地行故。漸斷俱生二障麤重。漸次證得眞實轉依。攝大乘中。說通達轉在前六地。有无相觀通達眞俗。間雜現前。令眞非眞現不現故。彼論釋云。或時眞現。謂入觀時。或非眞現。謂出觀時。說修習轉在後四地。純无相觀長時現前。勇猛修習斷餘麤

空故名遍行。二最勝眞如。謂此眞如具无邊德。於一切法最爲勝故。由離犯戒證此眞如。三勝流眞如。謂此眞如所流教法。於餘教法極爲勝故。由得三慧照大乘法。觀此法教根本眞如名勝流如。新中邊云。設有火坑等三千界爲求此法投身。而取不以爲難。四无攝受眞如。謂此眞如无所繫屬。非我執等所依取故。五類无別眞如。謂此眞如類无差別。非如眼等類有異故。由生死涅槃二皆平等故无差別。世親云。謂於此中體无有異。非如眼等隨諸有情相續差別各各有異。六无染淨眞如。謂此眞如本性无染。亦不可說後方淨故。七法无別眞如。謂此眞如雖多教法種種安立。而无異故。八不增減眞如。謂此眞如離增減執。不隨淨染有增減故。新中邊云。由通達此證得无生法忍。於諸淸淨雜染品中。不見一法有減增故。即此亦名相土自在所依眞如。謂若證得此眞如已。現相現土倶自在故。九智自在所依眞如。謂若證得此眞如已。於无礙解得自在故。十業自在等所依眞如。謂若證得此眞如已。普於一切神通作業總持定門皆自在

无功用无相住中。一切能障一向清淨生法忍。諸煩惱品所有麤重。皆悉永斷。一切煩惱皆不現前。於最上成滿菩薩住中。當知一切煩惱習氣隨眠障礙皆悉永斷。入如來住。當知一切所知障品所有麤重。亦有三種。一者在皮麤重。二者在膚重。三者在實麤重。記云。在皮膚實者。舊云。皮膚骨亦名皮肉心云云　當知此中在皮麤重。極歡喜住皆悉已斷。在膚麤重。无加行无功用无相住皆悉已斷。在實麤重。如來住中皆悉已斷。得一切障極清淨智。於三住中煩惱所知二障永斷。所餘諸住如其次第修斷資糧。四十九立菩薩七地。一種性地。二勝解行地。三淨勝意樂地。初歡喜地也　四行正行地。次六地也　五決定地。第八地也。論云。此地菩薩。墮在第三決定中故。記云。功德品明三決定。一種性決定。二發心決定。三不虛行決定云云　六決定行地。第九地也　七到究竟地。第十地及佛地也　唯識第十卷云。十眞如者。一遍行眞如。謂此眞如二空所顯无有一法而不在故。攝論釋云。一切法空。无有少法而非是

業。太法者是眞如。緣如之智譬於大雲。所含藏者。即陁羅尼門三摩地門諸功德等。所起事業者諸大神通也入十地。時便能永斷。此地於法雖得自在。而有餘障未名最極。謂有倶生微所知障。及有任運煩惱障種。金剛喩定現在前時。彼皆頓斷入如來地。由斯佛地說斷二愚及彼麤重。一於一切所知境極微細著愚。即是此中微所知障。二極微細礙愚。即是此中一切任運煩惱障種。故集論說得菩提時。頓斷煩惱及所知障成阿羅漢及成如來證大涅槃大菩提故。已上瑜伽四十七立種性住勝解住等十三住。頌曰。

種性勝解行。極喜增上戒。增上心三慧。三慧者。一覺分相應增上慧住。二諸諦相應增上慧住。三緣起流轉止息相應增上慧住。即四五六地無相有功用。无相无功用。及以无礙解最上菩薩住。最極如來住。四十八云。於極歡喜住中。一切惡趣諸煩惱品所有麤重皆悉永斷。一切上中諸煩惱品皆不現行。於无加行

知障中俱生一分。令於利樂有情事中不欲勤行樂修己利彼障九地四无碍解。入九地便能永斷。前八地中得无相樂。耽著寂滅。不肯進修。諸佛七勸方能進趣。故唯自利。九地之障。四无碍解利他法故由斯九地說斷二愚及彼麤重。一於无量所說法无量名句字後後慧辨陀羅尼自在愚。於无量所說法陀羅尼自在者。謂義无礙解。即於所詮總持自在。於一義中現一切義故。於无量名句字陀羅尼自在者。謂法无礙解。即於能詮總持自在。於一名句字中現一切名句字故。於後後慧辨陀羅尼自在者。謂詞无礙解。即於言音展轉訓釋總持自在。於一音聲中現一切音聲故。二辯才自在愚。辯才自在者。謂辯无礙解。善達機宜巧爲說故。即是七辯。迅辯應辯捷辯无疎謬辯无斷盡辯凡所演說豐義味辯一切世間最勝妙辯愚能障此四種自在。皆是此中第九障攝。十於諸法中未得自在障。謂所知障中俱生一分。令於諸法不得自在。彼障十地大法智雲及所含藏所起事

原八無相或本入無相

由斯七地說斷二愚及彼麤重。一細相現行愚。即是此中執有生者。猶取流轉細生相故。二純作意求无相愚。即是此中執有滅者。尙取還滅細滅相故。純於无相作意勤求。未能空中起有勝行。八无相中作加行障。謂所知障中俱生一分。令无相觀不任運起。前之五地。有相觀多无相觀少。於第六地有相觀少无相觀多。第六地中猶觀染淨平等如故多住无相 第七地中。純无相觀雖恒相續。斷微細生滅相故无相恒續 而有加行。由无相中有加行故。未能任運現相及土。相者金銀珠玉等相也。土者大小土等也 如是加行。障八地中无功用道故。若得入第八地時便能永斷。彼永斷故得二自在。由斯八地說斷二愚及彼麤重。一於无相作功用愚。二於相自在愚。令於相中不自在故。此亦攝土。相一分故。八地以上純无漏道任運起故。三界煩惱永不現行。第七識中細所知障猶可現起。生空智果不違彼故。九利他中不欲行障。謂所

即是此中法愛倶者。所知障攝二愚斷故。煩惱二愛永永不行。五於下乘般涅槃障。謂所知障中倶生一分。令猒生死樂趣涅槃。同下二乘猒苦欣滅。彼障五地无差別道。入五地時便能永斷。由斯五地說斷二愚及彼麤重。一純作意背生死愚。即是此中猒生死者。二純作意向涅槃愚。即是此中樂涅槃者。六麤相現行障。望後七地說爲麤相　謂所知障中倶生一分。執有染淨麤相現行。彼障六地无染淨道。由前觀四諦故。有二染二淨故。障六地无染淨道。此地眞如名麤染淨　入六地時便能永斷。由斯六地說斷二愚及彼麤重。一現觀察行流轉愚即是此中執有染者。諸行流轉染分攝故。二相多現行愚。即是此中執有淨者。取淨相故。相觀多行未能多時住无相觀。七細相現行障。謂所知障中倶生一分。執有生滅細相現行。彼障七地妙无相道。由前六地作緣起觀。流轉還滅尚有生滅微細相故名爲障。此地眞如名種種无別眞如。故此道名妙无相道　入七地時便能永斷。

愛攝。最下品故。謂第六識中亦有分別身見等法。彼爲麤猛名上品。第六識中獨頭貪等名中品。通不善性故。此望於彼二最下品故　不作意縁故。遠隨現行故。无始來隨逐於身不捨於身　説名微細。彼障四地菩提分法。入四地時便能永斷。彼昔多與第六識中任運而生。執我見等同體起故。説煩惱名。今四地中既得无漏菩提分法。彼便永滅。此我見等亦永不行。初二三地行施戒修。相同世間。四地修得菩提分法方名出世。故能永害二身見等。見道離分別身見。此離倶生身見。盡處總説名二身見。如第四定言滅苦樂。又斷所知身見并永不起煩惱障身見　寧知此與第六識倶。第七識倶執我見等。與无漏道性相違故。八地以去方永不行。七地已來能得現起。與餘煩惱爲依持故。此麤彼細。伏有前後。此但與第六相應。身見等言。亦攝无始所知障。攝定愛法愛。彼定法愛三地尚增。入四地時方能永斷。菩提分法特違彼故。由斯四地。説斷二愚及彼麤重。一等至愛愚。即是此中定愛倶者。二法愛愚。

惱。將成佛時方頓斷故。攝論第十頌云。煩惱伏不滅。如毒呪所害。留惑至惑盡。證佛一切智。煩惱成覺分。生死爲涅槃。具大方便故。諸佛不思議。二邪行障。謂所知障中倶生一分。及彼所起悞犯三業。彼障二地極淨尸羅。入二地時便能永斷。由斯二地說斷二愚及彼麤重。一微細悞犯愚。即是此中倶生一分。二種種業趣愚。即彼所起悞犯三業。或唯起業不了業愚。第二解也。初是起業之愚。後是不了業之愚。三闇鈍障。謂所知障中倶生一分。令所聞思修法忘失。彼障三地勝定總持及彼所發殊勝三慧。定親發修慧。總持親發聞思。入三地時便能永斷。由斯三地說斷二愚及彼麤重。一欲貪愚。即是此中能障勝定及修慧者。彼昔多與欲貪倶故名欲貪愚。今得勝定及修所成。彼既永斷。欲貪隨伏。所知本斷故煩惱末隨伏。此无始來依彼轉故。二圓滿聞持陀羅尼愚。即是此中能障總持。聞思慧者。四微細煩惱現行障。謂所知障中倶生一分。第六識倶身見等。等取我所邊見我慢我愛定愛法

性障。二惡趣雜染愚。即是惡趣諸業果等。等取善趣之中分別所起別報業及果等。前說无記。若斷縁縛修道所斷。今言彼果是不生斷應知愚品總說爲愚。後准此釋。或彼唯說利鈍障品倶起二愚。彼麤重言顯彼二種。或二所起无堪任性。如入二定說斷苦根。所斷苦根雖非現種而名麤重。此亦應然。後麤重言例此應釋。雖初地所斷實通二障。而異生性障意取所知。說十无明非染汙故。无明即是十障品愚。二乘亦能斷煩惱障。彼是共故。非此所說。又十无明不染汚者。唯依十地修所斷說。雖此位中亦伏煩惱。斷彼麤重而非正意。不斷隨眠。故此不說。理實初地修道位中。亦斷倶生所知一分。然今且說最初斷者。後九地斷准此應知。住滿地中。時既淹久。理應進斷所應斷障。不爾三時道應无別。故說。菩薩得現觀已。復於十地修道位中。唯修永滅所知障道。留煩惱障助願受生。非如二乘速趣圓寂。故修道位不斷煩

皆滿其中。於无量劫所修行業功德智慧。於如來功德智慧力。乃至百千億那由他分不及一。算數譬喩所不能及。乃至擧足下足所作。乃至得位菩薩及住善慧地菩薩不能測知。

如是十地。總攝有爲无爲功德。以爲自性。與所修行爲勝依持令得生長。故名爲地。十勝行者。即是十種波羅密多。

以十種波羅蜜多爲第四彼入因果具如上

十重障者。一異生性障。謂二障中分別起者。依彼種立異生性。故二乘見道現在前時。唯斷一種名得聖性。菩薩見道現在前時。具斷二種名得聖性。二眞見道現在前時。彼二障種必不成就。猶明與闇定不俱生。如秤兩頭低昂時等。諸相違法理必應然。是故二性无倶成失。无間道時已无惑種。何用復起解脫道爲。斷惑證滅期心別故。爲捨彼品麤重性故。无間道時。雖无惑種。而未捨彼无堪任性。爲捨此故起解脫道。及證此品擇滅无爲。雖見道生亦斷惡趣諸業果等。而今且說能起煩惱是根本故。由斯初地說斷二愚及彼麤重。一執著我法愚。即是此中異生

（頭）惡趣論作惡道

无餘念入佛境界。常得親近一切諸佛。通達甚深菩薩解脫。

十法雲地。大法智雲含衆德水。陰蔽如空麤重。充滿法身故。

總緣一切契經等法。不離眞如。此一切法共相境智譬如大雲。陁羅尼門三摩地門猶如淨水。案十地經第十二說法雲地菩薩云。得離垢三昧。入法界差別三昧。乃至一一智智受勝位菩薩三昧等上首十阿僧祇百千三昧。是三昧現在前時。即有大寶蓮華王出。周圓如十阿僧祇百千三千大千世界。一切衆寶間錯莊嚴。滿十三千大千世界微塵數等蓮華以爲眷屬。爾時菩薩身稱可華座。在大寶蓮華王座上坐。眷屬蓮華上皆有菩薩。圍遶彼菩薩。一一菩薩各得十十百千三昧。皆一心恭敬瞻仰大菩薩。爾時一切世界皆大震動。一切惡趣皆悉休息。光明普照一切世界。供養十方一切諸佛。即時十方无邊菩薩乃至住九地者。皆來圍遶設大供養。一心瞻仰。爾時諸佛放眉間白毫相光。名益一切智。有阿僧祇光明眷屬。照於十方一切世界无有遺餘。乃至是光明入彼大菩薩頂上。諸眷屬光明入諸眷屬菩薩頂上。時諸菩薩各得先所未得十十百千三昧。時彼菩薩名爲得位。入諸佛境界。具佛十力。墮在佛數。菩薩爲是位故受无量百十萬億苦難行事。又云。乃至九地菩薩不能受持。唯法雲地菩薩皆悉能受持。譬如不可說百千萬億那由他佛土微塵數世界中衆生。皆得聞持陁羅尼无餘。爲佛侍者。最大聲聞。如金剛蓮華上佛。有名大勝比丘。聞持陁羅尼第一。彼一切世界衆生成就如是陁羅尼力。其一人所受法第二人不重受。如是一切各各不同。法雲地菩薩。於一念間於一佛所。名三世法界藏大法明大法照大法雨。皆悉能受能持上說。一切衆生聞持陁羅尼力。比此百分不及一。乃至算數譬喩所不能及。如一佛所。十方世界塵數佛所三世法界藏於一念間悉皆能受能勘思惟。是故此地名法雲地。又說佛功德云。譬如取二三豆土比无邊世界地界。假便十方无量世界微塵數諸佛國土。十地菩薩

住縁起智。引无分別最勝般若令現前故。以觀十二諸縁起支有最勝智觀无染淨令現前故。名无分別。十地論說。以十平等入第六地。七遠行地。至无相住功用後邊出過世間二乘道故。前六地中。未能空中起有勝行。今此地中。遠離彼障。十地論說。以十種方便發起殊勝行入第七地。八不動地。无分別智任運相續。相用煩惱不能動故。任運而轉不依加行。无功用故亦无煩惱。十地論說。第八地得无生法忍。又說。此地菩薩於一念中所起智業。比前七地无量无邊阿僧祇分不及一。乃至非算數譬之所能及。若諸佛不與此菩薩起智門轉者是菩薩爾時即入涅槃。若棄捨利益一切衆生。九善慧地。成就微妙四无礙解。能遍十方善說法故。无性云。由法无礙自在了知一切法句。由義无礙自在通達一切義理。由辭无礙自在分別一切言辭。由辨无礙遍於十方隨其所宜自在辨說。十地經第十一云。是菩薩於一佛所以十阿僧祇百千陀羅尼門聽受法。如從一佛聽受法。餘无量无邊諸佛亦復如是。是菩薩於禮敬佛時所聞法明門能受。非多學聲聞得大陀羅尼力於十萬劫所能受持。又云。无量无邊不可說不可說三千大千世界滿中衆生。於一念間一時問難。彼一一衆生。以无量音聲差別問難。如一人所問餘者異問。是菩薩於一念間悉受如是問難。但以一音皆令開解。又云。是菩薩若於一一毛頭處有不可說不可說世界微塵數佛。一一佛爲不可不可說不可說世界微塵數衆生說法。一一衆生有不可說不可說世界微塵數心生佛。如是隨衆生而與法門。如是一切法界中生大憶念力。於一念間從一切佛所受一切法明而不失一句。此菩薩住此善惡地中。晝夜

位ハ名ニ解脫身ト。在ルヲハ大牟尼ニ名ニ法身ト故ニ。云何カ證得スル二種ノ轉依ヲ。謂ク十地ノ中ニハ
修ニ十勝行ヲ斷シ十重障ヲ證ス十眞如ヲ。二種ノ轉依由レ斯ニ證得ス。言ハ十地ト者。一
極喜地。初テ獲ニ聖性ヲ具ニ證シ二空ヲ。能ク益シ自他ヲ生スル大喜ヲ故。无分別智等ト俱行スル五蘊ヲ爲ニ聖性
體ト。十地論ニ有リ九種ノ歡喜十種ノ大願。一一ノ願ノ中ニ有リ百千萬阿僧祇ノ大願。以テ爲ニ眷屬ト。
二離垢地。具ニ淨尸羅ヲ遠ニ離スルカ能ク起ス
微細ノ毀犯ヲ煩惱垢ヲ故。性戒ハ初地ニ大分已ニ具レド。仍ヲ有テ悞テ犯ス微細ノ失ヲ。又性罪ハ必无シ犯「猶有リ遮罪ノ悞犯。今第二地ニ悉ク能ク永ク離ル。十地論
說ク。生ノ十種ノ直心ヲ得ト云ヘリ入ルコトヲ第二地ニ。
三發光地。成ニ就シ勝定大法總持ヲ。能ク發スノ无邊ノ妙慧ノ光ヲ
故。總持ハ以テ念慧ヲ爲ス性ト。以テ聞思修三慧ヲ照了スルカ大乘ノ法ヲ故。因テ得レ定ヲ斷スルニ障ヲ聞思轉勝ル非ス由テ定力ニ親ク能ク起スニハ二ヲ。十地論ニ說リ。以テ十種淨念心ヲ得レ入ルヲ
第三地ニ。
四焰慧地。安ニ住シ最勝ノ菩提分法ニ。燒ク煩惱ノ薪ヲ慧焰增スルカ故。以ニ菩提分法ヲ
爲「ハ慧ト者非レ皆是レ慧ニ。慧之焰ルカ故。從テ火喩ニ爲ス名ト。十地論ニ說ク。以テ十法明ヲ得レ入コトヲ第四地ニ。
五極難勝地。攝論ノ釋ニ云。極難勝ト者最モ難レ可レ勝。入大乘論下卷ニ說ク難勝地ヲ云。修習ノ十地ニ雖レ伏ス煩惱ヲ未レ能勝。故ニ名テ爲ス難勝地ト。
眞俗兩智ノ行相互ニ違ルヲ。合ニ令ムル相
應セ。極難勝ナルカ故。一念ニ二智並生ヲ名テ合ト。又境同ナルヲ以テ名ニ相應ト。以テ前ノ四地ニハ觀スルヲ二諦ノ境ヲ亦有リ差別。此ニハ觀ニ彼ノ境ヲ更ニ无ニ差別。令ムルヲ眞俗智ヲシテ既ニ不
相乖ニ名ニ相應ト也。十地論ニ說ク。以テ十平等深淨心ヲ入ニ第五地ニ。又說ク。初ノ四地布施愛語利益同事如レ次偏ニ勝ル。第五地ニハ具ニ行ス四攝ヲ。
六現前地。

彼永滅。故說爲捨。所知障種名麁重者。及非種麁重。地地別斷。煩惱障種名麁重者。金剛始除。若論煩惱非種麁重。亦地地斷
此能捨彼二麁重故。便能證得廣大轉依。依謂所依。即依他起。與
染淨法爲所依故。染謂虛妄遍計所執。淨謂眞實圓成實性。轉謂
二分轉捨轉得。由數修習无分別智斷本識中二障麁重故。能轉
捨依他起上遍計所執。及能轉得依他起中圓成實性。由轉煩惱
得大涅槃。轉所知障證无上覺。成立唯識。意爲有情證得如斯二
轉依果。或依即是唯識眞如。生死涅槃之所依故。愚夫顚倒迷此
眞如。故无始來受生死苦。聖者離倒悟此眞如。便得涅槃畢竟安
樂。由數修習无分別智斷本識中二障麁重故能轉滅依如生死。
及能轉證依如涅槃。此即眞如離雜染性。如雖性淨而相雜染。故
離染時假說新淨。即此新淨說爲轉依。修習位中斷障證得。雖於
此位亦得菩提。而非此中頌意所顯。頌意但顯轉唯識性。二乘滿

（原）除障論作除障

大乘對倶舍抄卷第十四

天台沙門源信撰

分別大乘要義第九之下

唯識第九云。次修習位。其相云何。頌曰。
无得不思議。是出世間智。捨二麤重故。便證得轉依。論曰。菩薩從前見道起已。爲斷餘障。證得轉依。復數修習无分別智。此智遠離所取能取。故說无得及不思議。或離戲論說爲无得。妙用難測名不思議。是出世間无分別智。斷世間故名出世間。二取隨眠是世間本。唯此能斷獨得出名。或出世名依二義立。謂體无漏及證眞如。此智具斯二種義故。獨名出世。餘智不然。即十地中无分別智。數修此故捨二麤重。二障種子立麤重名。性无堪任違細輕故。令

大乘對倶舍抄卷第十三終

雪集一切藥香集一切香。軻黎羅集花。依論應云毘陀略集寶仙聖集五通。論釋云五通福田對治貧難由乾陀藥叉藥叉神通變化對治死難馬耳集妙果。尼民陀集龍。龍王對治險難斫迦羅自在自在衆對治不調伏難宿慧論云衆相山集修羅。修羅說呪對治惡業難須彌集諸天。自在四天王對治怨敵難私頌十地法曰。初世書論等。論云。歡喜地中一切世間書論伎藝文誦呪術集在其中二持戒行香。三定通解脫一切世間禪定神通解脫三昧等。問答不可窮盡四殊勝智行。一切行中殊勝智行種種問難不可窮盡五神通變化如意神通變化莊嚴。問答不可窮盡六入因緣觀。說入因緣集觀聲聞果證。問答不可窮盡七諸方便智。種種方便智。說辟支佛果證。問答不可窮盡八衆自在道。起一切菩薩自在道。說一切世間界差別。問答不可窮盡九知逆順行。知一切衆生逆順行。說一切世間生滅相。問答不可窮盡十力无畏等。如來力无畏不共佛法示現佛事。問答不可窮盡

百佛神力。能動百佛世界。令可化衆生生正信故能入百佛世界。能照百佛世界。法華攝釋第四云。華嚴經言。初地得百法門。見百佛世界。即是有百箇大千世界。一界一佛。名百佛界。此據四善根人所見佛境。故名百界。若據凡夫二乘資糧菩薩所見説者。即合説見百箇百億佛之世界。一四天下一佛化故。梵網經。一華百億國。一國一釋迦能教化百佛世界衆生。能住壽百劫。能知過去未來世各百劫事。能善入百法門。釋曰。思惟種種法門義故能變身爲百。於一一身能示百菩薩。以爲眷屬。釋曰。多作利益速疾行故若以願力自在示現。過於此數。乃至无量百千萬億那由他劫不可數知云云如是第二地。一念得千三昧。乃至千眷屬。三地百千。四地億。五地千億。六地百千億。七地百千億那由他。八地百萬三千大千世界微塵數。九地十阿僧祇百千佛國土微塵數。十地十不可説百千萬億那由他佛世界微塵數。若以願力。過於此數不可數知。已上略抄同論十二。以十寶山王大海十相等譬明十地德行。不能煩引。弘決第五明十山譬。頌曰。

故名轉滅。或雖本有三品種子。中品生已下品不生。亦不能生後念中品新生中品。但由現能。若爾即違雜集論說行習修文。彼許初習自下地中種子增故。不可唯說但中上增不通下品。无別因故違比量故。准此即應三品各一。但令本種生後中品即下品種。生現行者自體不增。若爾既許下品種在。何名轉滅。若以不生即名爲滅。豈諸種子皆定生現。准此道理轉齊應勝。已上案十地論。引經云。初地菩薩多作閻浮提王。提貴自在常護正法。第二地菩薩多作轉輪聖王。得法自在七寶具足。第三地多作忉利天王。次四地如次多作上四天王。第八地多作大梵天王。主千世界。第九地多作大梵天王。主二千世界。第十地多作摩醯首羅天。入大乘論下卷云。摩醯首羅者。名字雖同而人非一。有淨居摩醯首羅。有毘舍闍摩醯首羅。其淨居者如是菩薩也。隣於佛地。猶如羅縠障。又云。初地菩薩於一念間得百三昧。釋曰。得三昧自在力故 得見百佛。三昧所作謂見佛等 知

況殊勝。故无處衆怯畏。攝論頌曰。
如竹破初節。餘節速能破。得初地眞智。諸地疾當成。十住毗婆沙
第二云。菩薩在初地。勢力未足。善根未厚。修習善根未久故。眼等
諸根猶隨諸塵。心未調度。是故諸煩惱猶能爲患。已上了義燈第
七云。釋所棄捨。於中二釋。一約轉齊。本有无漏種子三品。如加行
位下品種增生。初見道无分別智。即此現行无漏。有力資中品種。
令能生現。亦令自種轉成中品。名爲轉齊。又解。由中品種生現行。
已資下品種轉成中品。與本有種中品之者。及新熏生亦爲中品。
與能生自本有之種。三合生一。後念現行。或各別生。倶許无妨。中
上品生轉齊亦爾。言轉滅者。即本有種唯有一箇。加行位中名爲
下品。入見已去能生現行。現行熏種。即成中品。并有力能令本種
子生後中品。下品即滅名爲轉滅。不同轉齊令生自種亦成中品。

此助現觀令不退轉。立現觀名。三戒現觀。謂无漏戒。除破戒垢令觀增明亦名現觀。四現觀智諦現觀。謂一切種緣非安立根本後得无分別智。五現觀邊智諦現觀。謂現觀智諦現觀後。諸緣安立世出世智。六究竟現觀。謂盡智等究竟位智。此眞見道攝彼第四現觀少分。亦有相見道亦通修道故 此相見道攝彼第四第五少分。第五少分亦通修故彼第二三。雖此倶起而非自性故不相攝。菩薩得此二見道時。生如來家。世親云。由此能令諸佛種性无斷絶故。无性云。謂佛法界名如來家。於此證會故名爲生 住極喜地。善達法界。得諸平等。攝論云。得一切有情一切菩薩一切如來三種平等心性 常生諸佛大集會中。於多百門已得自在。自知不久證大菩提。能盡未來利樂一切。已上瑜伽四十七意云。五怖畏皆斷。分別我想尚不復轉。況有我愛貪生愛。故无不活畏。非於他所有所希望。无惡名畏。於我无失壞想故无死畏。來世決定値佛菩薩。无惡趣畏。世間尚无與我齊等。何

世第一法无間而生及斷隨眠。非實如是。眞見道後方得生故。前眞見道根本智攝。後相見道後得智攝。諸後得智有二分耶。（此間有二異解。一見相俱无。二見有相无。不煩引）有義此智二分俱有。說此思惟似眞如相不見。眞實眞如性故。又說此智分別諸法自共相等。觀諸有情根性差別而爲說故。又說此智現身土等爲諸有情說正法故。若不變現似色聲等。寧有現身說法等事。轉色蘊依不現色者。轉四蘊依應无受等。又若此智不變似境。離自體法應非所緣。緣色等時應緣聲等。又緣无法等應无所緣緣。彼體非實无緣用故。由斯後智二分俱有。此二見道與六現觀相攝云何。六現觀者。一思現觀。謂最上品喜受相應思所成慧。（喜能明利有分別故）此能觀察諸法共相引生煗等。加行道中觀察諸法。此用最猛。偏立現觀。煗等不能廣分別法。又未證理故非現觀。二信現觀。謂緣三寶世出世間決定淨信。

苦諦眞如。正斷三界見苦所斷二十八種分別隨眠。欲界苦下十。上二界除瞋。二苦法智。法謂苦如也。能緣苦如之智謂忍无間觀前眞如。證前所斷煩惱解脫。三苦類智忍。謂智无間无漏慧生。於法忍智各別內證。言後聖法皆是此類。謂後聖法是此苦智之類名苦類智緣此之慧名苦類智忍四苦類智。謂此无間无漏智生。審定印可苦類智忍。印可緣苦類之智名苦類智如於苦諦有四種心。集滅道諦應知亦爾。此十六心。八觀眞如。八觀正智。法品緣如類品緣智法眞見道无間解脫見自證分差別。建立名相見道。法忍法眞无間道見分。法智法眞解脫道見分。法智法眞解脫道見分。類忍法无間之自證分。類智法解脫之自證分。印前智故。差別立也。又解云云二者依觀下上諦境別立法類十六種心。謂觀現前不現前界。現前界者欲界也。不現前界者上界也苦等四諦各有二心。一現觀忍。二現觀智。如其所應。法眞見道无間解脫見分觀諦。忍法无間見分智法解脫見分也斷見所斷百一十二。欲界四十。上界各三十六。各除瞋分別隨眠名相見道。此次有九心相見道。不能具引諸相見道依眞假說。以

相等故總說一心。有義此中二空二障漸證漸斷。以有淺深麤細異故。如下三心眞見道中解 有義此中二空二障頓證頓斷。由意樂力有堪能故。二相見道。此復有二。一觀非安立諦有三品心。一內遣有情假緣智。內遣者。唯緣內身而遣假故。有情假者。先解有情皆妄所計但有內心似有情現。談其无體名之爲假。緣智者能緣心也。即緣內身爲境遣有情假之緣智也。下皆准知 能除輭品分別隨眠。二內遣諸法假緣智。能除中品分別隨眠。三遍遣一切有情諸法假緣智能除一切分別隨眠。前二名法智。各別緣故。第三名類智。總合緣故。法眞見道二空見分自所斷障无間解脫。別總建立名相見道。法者法則也。放學爲義。无間道中。人法二見分各別法故。有初二心。解脫道中。人法二見總法有第三心 有義此三是眞見道。以相見道緣四諦故。有義此三是相見道。以眞見道不別緣故。二緣安立諦有十六心。此復有二。一者依觀所取能取別立法類十六種心。謂於苦諦有四種心。一苦法智忍苦者苦諦。法者苦諦之敎也。智者加行道中緣苦法之智。忍者无漏忍。忍前苦法智 謂觀三界

未證唯識眞勝義故。次通達位其相云何。頌曰。

若時於所緣。智都无所得。爾時住唯識。離二取相故。

論曰。若時菩薩。於所緣境无分別智都无所得。不取種種戲論相故。爾時乃名實住唯識眞勝義性。即證眞如智與眞如平等平等。倶離能取所取相故。能所取相倶是分別。有所得心戲論現故。（此間有二異解。一ニハ見相倶无シ。二ニハ見相倶ニ有リ。）　有義此智見有相无。說无相取不取相故。雖有見分而无分別。說非能取。非取全无。雖无相分而可說此帶如相起。不離如故。如自證分緣見分時不變而緣。此亦應爾。變而緣者便非親證。如後得智應有分別。故應許此有見无相。加行无間此智生時。體會眞如名通達位。初照理故亦名見道。然此見道略說有二。一眞見道。謂即所說无分別智。實證二空所顯眞理。實斷二障分別隨眠。雖多刹那事方究竟。（无間解脱幷ニ一勝進ヲ名ニ多刹那ト。總ノ名一心ト。非无間ノ中ニ復ヤ有ルニ多念。）而

世第一法雙印空相。皆帶相故未能證實。故說菩薩此四位中猶於現前安立少物。心上變如名爲少物　謂是唯識眞勝義性。以彼空有二相未除。帶相觀心有所得故。非實安住眞唯識理。彼相滅已方實安住。依如是義故有頌曰。

菩薩於定位。觀影唯是心。義想既滅除。審觀唯自想。如是住內心。知所取非有。次能取亦无。後觸无所得。此加行位未遣相縛。於麤重縛亦未能斷。唯能伏除分別二取。違見道故。於俱生者及二隨眠。有漏觀心有所得故。有分別故。未全伏除。全未能滅。此位菩薩。於安立諦非安立諦俱學觀察。爲引當來二種見故。及伏分別二種障故。非安立諦是正所觀。非如二乘唯觀安立。菩薩起此煖等善根。雖方便時通諸靜慮。而依第四方得成滿。託最勝依入見道故。唯依欲界善趣身起。餘慧猒心非殊勝故。此位亦是解行地攝。

別依明得定發下尋思。觀无所取。立爲煗位。謂此位中。創觀所取名等四法皆自心變假施設有實不可得。初獲慧日前行相。故立明得名。即此所獲道火前相。故亦名煗。依明增定發上尋思。觀无所取。立爲頂位。謂此位中。重觀所取名等四法皆自心變假施設有實不可得。明相轉盛故名明增。尋思位極。故復名頂。依印順定。發下如實智。於无所取。決定印持。无能取中亦順樂忍。既无實境離能取計。寧有實識離所取境。所取能取相待立故。印順忍時總立爲忍。印前順後立印順名。忍境計空。故亦名忍。依无間定。發上如實智。印二取空。立世第一法。謂前上忍唯印能取空。今世第一法二空雙印。從此无間必入見道。故立无間名。異生法中此最勝故名世第一法。如是煗頂。依能取識觀所取空。下忍起時印境空相。中忍轉位。於能取識如境是空順樂忍可。上忍起位印能取空。

圓滿轉依極難可證心便退屈。退難證引他麤善況已妙因。練磨自心勇猛不退。由斯三事練磨其心。堅固熾然修諸勝行。此練磨亦通七地已前。又解但在地前。

次加行位其相云何。頌曰。

現前立少物。謂是唯識性。以有所得故。非實住唯識。

論曰。菩薩先於初无數劫。善修福德智慧資糧。順解脫分。既圓滿已。為入見道住唯識性。復修加行伏除二取。謂煖頂忍世第一法。此是初僧祇滿心修習故云先於初无數劫此四總名順決擇分。順趣眞實決擇分故。近見道故立加行名。非前資糧无加行義。煖等四法依四尋思四如實智初後位立。四尋思者。尋思名義自性差別假有實无。如實遍知此四離識及識非有。名如實智。對法十一云。觀四道理已起四尋思。一名尋思。二事尋思。三自體假立尋思。四差別假立尋思。如次觀察諸法名字蘊處界事眼等自體常无常等差別。次尋思已起四如實智。一名尋思所引如實智。乃至四差別假立尋思所引如實智也。了知名等如實不可得名義相異故。別尋求。二二相同。故合思察。前二是名義。後二是自性差

別相前五說爲福德。第六智慧。或復前三唯福德攝。後一唯智。餘通二種。瑜伽云。若諸菩薩於福於智隨闕一種決定不能證於无上正等菩提。復有二種。謂利自他。所修勝行隨意樂力一切皆通自他利行。依別相說。六到彼岸菩提分等自利行攝。四種攝事。攝論第五云。四攝事者。布施愛語利行同事。由布施故能攝受他。由愛語故方便開解爲說法相。由利行故隨其所應勸彼修善。由同事故於最後時令彼同得不共功德。或由布施故令成法器。由愛語故得法勝解。由利行故依法勝解發起正行。由同事故令所起行轉得清淨轉復微妙四无量等一切皆是利他行攝。私謂。或有菩薩先修自利行。或有先修利他行。或有倶修見。大般若經等云云如是等行差別无邊。皆是此中所修勝行。此位二障雖未伏除修勝行時有三退屈。而能三事練磨其心於所證修勇猛不退。一聞无上正等菩提廣大深遠。心便退屈廣深退引他已證大菩提者。練磨自心勇猛不退。攝論第六云。如有頌言。无量十方諸有情念念已證善逝果。彼既丈夫我亦爾。不應自輕而退屈二聞施等。波羅蜜多甚難可修心便退屈難修退省己意樂能修施等。練磨自心勇猛不退。三聞諸佛

惱說。瞋唯不善。癡所知障卽是无記云云

若所知障有見疑等。如何此種・契經說爲无明住地。无明增故。一體增。雖餘煩惱有俱不俱。无明皆有。爲此障故。如二乘无學等非必有餘煩惱俱故。二用增。迷一切境故。三難斷增。要上上道方能斷故。種子與現行爲依。名之爲地。總名无明。非无見等。如煩惱種立見一處欲色有愛四住地名。豈彼更无慢无明等。如是二障。分別起者見所斷攝。任運起者修所斷攝。二乘但能斷煩惱障。菩薩俱斷。永斷二種唯聖道能。有漏諸道不能斷種。有相縛故。麤重縛故。不證理故 伏二現行。通有漏道菩薩。住此資糧位中。二麤現行雖有伏者。而於細者及二隨眠止觀力微。未能伏滅。因邪教思惟者皆伏。自思惟者未盡。四善根等方盡。此中伏言非爲六行修習勢力制之不起。令彼不自在。是此中伏義。下准此知 此位未證唯識眞如。依勝解力修諸勝行。應知亦是解行地攝。瑜伽論說。勝解行菩薩。於三處妄失猶起煩惱。或時捨戒・所說諸法如闇中射或中不中。攝論第七云。勝解行者未證眞如但依勝解勤修諸行 所修勝行其相云何・略有二種。謂福及智。諸勝行中慧爲性者・皆名爲智。餘名爲福。且依六種波羅蜜多・通相皆二。

（原）有覆心脫無心之字

槃名煩惱障。所知障者。謂執遍計所執實法薩迦耶見而爲上首見疑无明愛恚慢等。等取隨惑覆所知境无顚倒性。无顚倒性謂眞如理能障菩提名所知障。此顯數亦與煩惱障同此所知障決定不與異熟識倶。彼微劣故。不與无明慧相應故。諸論但說。此第八識唯五數倶。慧能計度无明迷故法空智品與倶起故。七轉識内。隨其所應或少或多如煩惱說。眼等五識无分別故。法見疑等等取忿等十全及餘十少分計度分別之所生者定不相應。餘由意力皆容引起。此障但與不善无記二心相應。論說无明唯通不善无記性故瑜伽五十九說云云癡无癡等不相應故。煩惱障中此障必有法執體寛煩惱障狹彼定用此爲所依故。體雖无異而用有別。故二隨眠隨聖道用有勝有劣斷惑前後。此於无覆无記性中是異熟生。從異熟起雖與名異熟生非業果也非餘三種。彼威儀等勢用薄弱非覆所知障菩提故。燈云望煩不善有覆心倶不障二乘。但名无覆此名无覆望二乘說。若望菩薩亦是有覆。

論曰。從發深固大菩提心。乃至未起順決擇識。求住唯識眞勝義性。齊此皆是資糧位攝。爲趣无上正等菩提。修習種種勝資糧故。爲有情故勤求解脫。由此亦名順解脫分。此位菩薩依因（因者種性因也）善友（善友者諸佛也）作意（作意者決定勝解也）資糧四勝力故。於唯識義雖深信解。而未能了能所取空。多住外門修菩薩行。（一切多住事相散心行諸菩薩行名住外門修菩薩行。）

十住菩薩。亦有少分依有漏定能現八相度脫有情。以十住初發心住中分得十力學於十法。燈云。佛現八相具足長時始終不異。菩薩化生隨宜而現。或不具足。前後或異。或復本形。故與佛別也。

故於二取所引隨眠猶未有能伏滅功力令彼不起二取現行。此二取言。顯二取取。執取能取所取性故。（執二取爲實有等之取方名二取）二取習氣。名彼隨眠。隨逐有情。眠伏藏識。或隨增過故名隨眠。即是所知煩惱障種。煩惱障者。謂執遍計所執實我薩迦耶見而爲上首。（我見爲本生諸煩惱。我見若无煩惱隨斷。）百二十八（見道所斷。欲界四十。上界各三十六。并修道十六也）根本煩惱。及彼等流諸隨煩惱。此皆擾惱有情身心能障涅

亦成就故。瑜伽三十五同

二習所成種性。謂聞法界等流法已聞所成等熏習所成。（十二分教法界等流也。平等而流故。謂大定緣如起俱時正智後生後得。後得復生大悲。大悲起化身。化身方說此法。故名平等流也）要具大乘此二種性。方能漸次悟入唯識。何謂悟入唯識五位。一資糧位。謂修大乘順解脫分。（資益己身之糧。方至彼果。故名資糧。此在四十心及已前位。修初發心乃至十迴向終。告名順解脫分）二加行位。謂修大乘順決擇分。（第十迴向中。開別四善根。）三通達位。謂諸菩薩所住見道。（即在初地初入地心也）四修習位。謂諸菩薩所住修道。（即從初地住及出心乃至金剛无間心位名為修道）五究竟位。謂住无上正等菩提。云何漸次悟入唯識。謂諸菩薩於識相性資糧位中能深信解。在加行位。能漸伏除所取能取。引發眞見。在通達位。如實通達。修習位中如所見理數數修習伏斷餘障。至究竟位。出障圓明。能盡未來化有情類。復令悟入唯識相性。初資糧位其相云何。頌曰。

乃至未起識。求住唯識性。於二取隨眠。猶未能伏滅。

无染意樂。又諸菩薩。修行如是戒乃至慧。以所修行廣大戒聚乃至慧聚所得異熟。施諸有情不自爲已。又以此福共諸有情迴向阿耨菩提。是名菩薩善好意樂。已上略 攝論第七。亦說此六種意樂已云。若有聞此菩薩六種意樂所攝作意修已。但當能起一念信心。尚當發生无量福聚。諸惡業障亦當消滅。何又菩薩。莊嚴論第八同之。案

大論八十二云。有菩薩。久發心。雖多以花香供養諸佛。而未能種善根。深心行六度。名種善根

五彼因果修差別。謂菩薩十地者。隨文義便加著資糧加行位 唯識第九云。如是所成唯識相性。誰於幾位。如何悟入。謂具大乘二種性者。略於五位漸次悟入。何謂大乘二種種性。一本性住種性。謂无始來。依附本識法爾所得无漏法因 攝論九釋曰。謂无始來。六處殊勝展轉相續法爾所得。瑜伽四十七云。若諸菩薩。住性種住。任持一切佛法種子。於自體中於所依中。已具足有一切佛法一切種子。又諸菩薩。住種性住性。雖離麤垢不能現起上煩惱纏。由此纏故造无間業。或斷善根。莊嚴第一說。菩薩種性雖隨惡趣復有四種功德。云一者遲入不數墮故。二者速出不久住故。三者苦薄逼惱輕故。四者悲深哀愍衆生

是一一生殑伽沙等大劫壽量。於此長時諸貧生具常所匱乏。三千大千世界滿中熾火恒在其中。行住坐臥唯能修習一剎那戒或乃至慧。如是展轉差別修習所有戒聚乃至慧聚。究竟滿足。現能證得阿耨菩提。是諸菩薩。於此戒聚乃至慧聚修習意樂猶不滿足。是名菩薩於所修習戒乃至慧無猒意樂。又諸菩薩。修行如是戒乃至慧展轉相續無一剎那有退有斷。乃至究竟坐菩提座。是名菩薩廣大意樂。又諸菩薩。修行如是戒乃至慧。於此所攝諸有情所生大歡喜。是諸有情。由斯所攝雖生歡喜猶不能及。是名菩薩歡喜意樂。又諸菩薩修行。如是戒乃至慧。觀此所攝一切有情。於我已身有大恩德。不見已身於彼有恩。由資助我阿耨菩提故。是名菩薩恩德意樂。又諸菩薩。修行如是戒乃至慧。雖於無量諸有情所興大戒福。乃至慧福。而不希報恩當來異熟。是名菩薩

令彼於阿耨多羅三藐三菩提速得成熟修行如是差別施時。菩薩意樂猶不猒足。是名菩薩於施波羅蜜无猒意樂。又諸菩薩。修行如是施波羅蜜展轉相續。无一刹那有退有斷。乃至究竟坐菩提座。是名菩薩廣大意樂。又諸菩薩。修行如是施波羅蜜於施所攝諸有情所生大歡喜。是諸有情施所攝受雖生歡喜猶不能及。是名菩薩歡喜意樂。又諸菩薩。觀施所攝一切有情於我已身有大恩德。不見已身於彼有恩。由資助我阿耨菩提故。是名菩薩恩德意樂。又諸菩薩。雖於无量諸有情所興大施福而不希報恩當來異熟。如是意樂。是名菩薩无染意樂。又諸菩薩。如是施時。以所修行廣大施聚所得異熟施諸有情不自爲已。又以此福共諸有情迴向阿耨菩提。是名菩薩善好意樂。又諸菩薩。修行戒波羅蜜乃至慧波羅蜜時。无猒意樂者。謂諸菩薩。假使經於殑伽沙等生

煩惱伏未能伏彼。由斯煩惱不覺現行。二名近波羅密多。謂第二无數劫。爾時施等勢力漸增。非煩惱伏而能伏彼。由斯煩惱故意方行。三名大波羅密多。謂第三无數劫。爾時施等勢力轉增能畢竟伏一切煩惱。由斯煩惱永不現行。猶有所知微細現種及煩惱種。故未究竟。菩薩地位經三祇劫。如世品大劫三无數中引瑜伽文。謂如次。地前前七地八地以上也。攝論亦爾。此十義類差別无邊。恐厭繁文略示綱要。十於十地雖實皆修而隨相增地地修一。雖十地行有无量門而皆攝在十到彼岸。雜集十二云。依止意樂修復有六種。謂由无猒意樂廣大意樂歡喜意樂恩德意樂无染意樂善好意樂。故修諸波羅密。此中菩薩於施波羅蜜无猒意樂者。謂諸菩薩於一有情一剎那頃。假使殑伽沙等世界滿中七寶以用布施。又以殑伽沙等身命布施。如是布施經殑伽沙等大劫。如於一有情所如是。乃至於一切有情界如是施時。皆

故。於修習位。七地已前若種若現俱通三種。八地以去現二種三。无功用道達加行故。所有進趣皆用後得。无漏觀中任運趣故。究竟位中。現種俱二。加行現種俱已捨故。若自性攝。戒唯攝戒。定攝靜慮。慧攝後五。若辨助伴。皆具相攝。若隨用攝。戒攝前三。資糧自體眷屬性故。（施是戒資糧。戒是戒自性。忍是戒眷屬。）定攝靜慮。慧攝後五。精進三攝。遍策三故。若隨顯攝。戒攝前四。前三如前。及守護故。定攝靜慮。慧攝後五。此十位者。五位皆具。修習位中其相最顯。然初二位。頓悟菩薩。種通三種。現唯有漏。漸悟菩薩。若種若現俱通二種。已得生空无漏觀故。通達位中。種通二種。現唯无漏。於修習位。七地已前。種現俱通有漏无漏。八地已去。種通二種。現唯无漏。究竟位中。若現若種俱唯无漏。此十因位有三種名。一名波羅密多。謂初无數劫。（然未入劫時。同已初入但名波羅密多。已成佛竟。亦同第二劫名大波羅密多。）爾時施等勢力尚微。被

修滿故。如解深密廣說應知。十次第者。謂由前前引發後後。及由後後持淨前前。又前前麤後後細故。易難修習次第如是。釋總別名如餘處說。此十修者。有五種修。一依止任持修。雜集第十二有四種。一依止因緣。二依止報修。三依止願修。四依止簡擇力修 一依止作意修。有四。一依止勝解作意修。二依止愛味作意修。三依止隨喜作意修。四依止喜樂作意修 三依止意樂修。有六。至下當知 四依止方便修。有三。謂由无分別智觀察三輪皆清淨故 五依止自在修。有三。謂身自在故。行自在故。說自在故。如論廣說 又云。此實有十而說六者。應知後四第六所攝。開爲十者第六唯攝无分別智。後四皆是後得智攝。乃至十與三學互相攝者。戒學有三。一律儀戒。云云至下增上戒當知 定學有四。一大乘光明定乃至四健行定。至下增上心當知 慧學有三。一加行无分別慧。二根本无分別慧。三後得无分別慧。此三自性所依因緣所緣行等如餘處說。如是三慧。初二位中。種具有三。現唯加行。於通達位。現二種三。見道位中。无加行

問雜。爲離二障行於度也。不爲彼雜。謂三時无悔等　若非此七所攝受者。所行施等非到彼岸。由斯施等十對波羅密多。一一皆應四句分別。謂施非度。不求菩提等。是度非施。隨喜施等。亦度亦施等可知　此但有十不增減者。謂十地中對治十障證十眞如无增減故。復次前六不增減者。爲除六種相違障故。六種者。慳悋犯戒瞋恚懈怠散亂惡慧　漸次修行諸佛法故。漸次成熟諸有情故。此如餘論廣說應知。又施等三增上生道。感大財體及眷屬故。精進等三決定勝道。能伏煩惱成熟有情及佛法故。諸菩薩道唯有此二。又前三種饒益有情。施彼資財。不損惱彼。堪忍彼惱而饒益故。精進等三對治煩惱。雖未伏滅而能精勤修對治彼諸善加行。永伏永滅諸煩惱故。又由施等不住涅槃。及由後三不住生死。爲无住處涅槃資糧。由此前六不增不減。後唯四者。爲助前六令修滿足不增減故。方便善巧助施等三。願助精進。力助靜慮。智助般若令

●謂要論作爲要

施以无貪及彼所起三業爲性。戒以受學菩薩戒時三業爲性。忍以无瞋精進審慧（此三如次配釋耐怨害忍。安受苦忍。諦察法忍。）及彼所起三業爲性。精進以勤及彼所起三業爲性。靜慮但以等持爲性。後五皆以擇法爲性。說是根本後得智故。有義第八以欲勝解及信爲性。願以此三爲自性故。此說自性。若并眷屬。一一皆以一切俱行功德爲性。

此十相者。要七最勝之所攝受。方可建立波羅密多。一安住最勝。謂要安住菩薩種性。二依止最勝。謂要依止大菩提心。（大論第三說。失菩薩心有種種四法。偈曰。一不敬重法。二有憍慢心。三妄語无實。四不敬智識。又云。慳惜最要法。貪著於小乘。誹謗諸菩提。輕賤坐禪者。又云。若於善知識其心懷結恨。亦有諂曲心。貪諸利益等。又云。不覺諸魔事。菩提心弱劣。業障。及法障。亦失菩提心。）三意樂最勝。謂要悲愍一切有情。四事業最勝。謂要具行一切事業。（謂隨順度所有事業。）五巧便最勝。謂要无相智所攝受。（即第六不執三輪清淨等。）六迴向最勝。謂要迴向无上菩提。（與第二別者。彼有道心。未必一切迴向菩提。此乃迴向也。）七清淨最勝。謂要不爲二障

三種ニ。謂安住靜慮　无猒倦任持ナリ。安ニ住ス現法樂ニ　引發靜慮　諸所思事成滿任持也。引カ六通ヲ故ニ　辨事

靜慮。御衆業任持ナリ。辨ニ利有情ノ事ヲ　般若有三種。謂生空无分別慧ト。法空无分別慧ト。

倶空无分別慧ト。大論八十二云。有人言。諸ノ善法ハ不レハ得般若ヲ。不レ得至薩婆若ニ。般若不レ𪜈得諸ノ善法ヲ獨能ク至ル薩婆若ニ。如經說ク師子雷音佛ノ

國寶樹莊嚴ヲ。其ノ樹常ニ出无量ノ法音ヲ。所謂ル一切ノ法ハ畢竟空ニシテ无生无滅等ト。其ノ土ノ

人民生便チ聞ニ此ノ法音ヲ。故ニ不レ起惡心ヲ得无生法忍ヲ。如此人何ソ有ニ布施持戒ノ等諸功

德。八十三ニ云。問曰。上ニ說ク但般若ニ能至ニ一切種智ニ。今何ヲ以カ言フ與ニ五波羅密合カ故得ト

至。答曰。常ニ說ク與ニ六波羅密ト合スルカ故得ト至。或時有ニ淸淨佛ノ國。但聞ニ實相ヲ得テ至ナ薩波

若ニ。不レ用ニ次第ニ行コヲ諸波羅密ヲ。此ノ中ニ說ク菩薩得ニ薩婆若ニ。則般若功報己ニ足ル。今但讚ヲ行ニ般若ヲ人ノ力勢ト

槃ヲ。是則說ナ名ニ　方便善巧ニ。攝論釋ニ曰。不レ捨ニ生死ヲ而求ニ涅

方便善巧ト　有二種。謂迴向方便善巧ト。拔濟方便善巧。トナリ　攝論云。以ニ前ノ六度所レ

集善根ヲ共ニ諸有情。　願有二種。謂求菩提願ノ。利樂他願ノ。顯揚第三云。諸菩薩ノ中ニ隨テレ

廻ニ求无上正等菩提ニ　有ルニ其一ニ爲ニ性懈怠ト。煩惱多カ故ニ。遂ニ發ニ正願ヲ而修諸善ヲ。令我ヲシテ未來獲得自性ヲ勇

猛正勤ニシテ煩惱微薄ナラ。由ニ此ノ因ニ故ニ。於ニ餘生ノ中ニ。如レ所ニ發求ニ成ニ果ニ其ノ願ヲ。於レ修善法ヲ得ニ

強盛　力有二種。謂思擇力ト。修習力トナリ　攝論說。由レ力。令前ノ六度ヲシテ无間ニ現　智

力ニ　行。又云思擇ノ諸法ヲ而修習スルカ故

有二種。謂受用法樂智ト。成就有情智ト。攝論釋ニ云。由ニ施等ノ六ニ成ニ立此ノ智ヲ。

復由ニ此ノ智ニ成ニ立六種ヲ。謂數相等ノ

種種ノ品類是則名ニ爲受用法樂ト。由ニ此ノ妙智ニ能正了ニ知ス此ハ施此ハ戒此ハ　此ノ十性者ノカアイハ

忍進等ト。如ニ所問ノ法ノ。饒益一切有情之類ヲ。是則名ナ爲饒益有情ト

本清息心淨亦爾。唯離客塵故。釋曰。譬如清水垢來則濁後時若清唯除垢耳。清非外來。本性清故。心方便淨亦復如是心性本淨。客塵故染。後時清淨除客塵耳。淨非外來本性淨故。

四彼入因果。謂六波羅密者。唯識第九云。十勝行者即是十種波羅密多。施有三種。謂財施 對法十二同。與十八任持相攝。財是身任持。攝論云。又所施物施者受者皆不可得三輪清淨。又同頌云。見業障現前。積集損惱故。現有諸有情。不感菩薩施。釋曰有重業者。若得財位應障善者。若乏財位猒心現者。若是財位積集惡者。若得富貴損惱他者。菩薩見此等而不施與。對法云施度是財施。餘五无畏施。一切六法施。此與世親金剛般若論相違。彼云。檀度攝於六。資生无畏法。此中一二三是名修行住 无畏施 心任持。攝論云。謂止損害濟拔驚怖 法施 善法任持。攝論云。无染心如實宣說契經等法 戒有三種。謂律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒。攝論廣釋如下第六 忍有三種。謂耐怨害忍 不捨有情任持。攝論云。是諸有情成熟轉因 安受苦忍。捨下劣心任持。攝論云是成佛因也 諦察法忍。无生法忍任持也。攝論云。是前二忍依止處。堪忍甚深廣大法也 精進有三種。謂被用精進 善根方便任持也。攝論云。最初時自勵 攝善精進。善根圓滿任持也 利樂精進。善根无盡任持 靜慮有

難　如夢未覺不能自知。要至覺時方能追覺。覺時境色應知亦爾。未眞覺位不能自知。至眞覺時亦能追覺。未得眞覺恒處夢中。故佛說爲生死長夜。由斯未了色境唯識。答也二三五八九問答如論文　識言。總顯一切有情各有八識六位心所所變相見分位差別及彼空理所顯眞如。識自相故。識相應故。二所變故。三分位故。不相應者三種分位　四實性故。眞如者四種實性　如是諸法皆不離識。總立識名。唯言。但遮愚夫所執定離諸識實有色等。若如是知唯識教意便能无倒善備資糧速入法空證无上覺救拔含識生死輪廻。總結勸信　莊嚴論第八偈曰。譬如工畫師畫平起凹凸。如是虛分別於无見能所。釋曰。譬如善巧畫師能畫平壁起凹凸相。實无高下而見高下。不眞分別亦復如是。於平等法界无二相處而常見有能所二相。是故不應怖畏。此中復有似水譬喩。能遮後二怖畏。偈曰。譬如淸水濁。穢除還

无能取所取 或无我法 此中唯有空。妄心中有眞如 於彼亦有此。空性中有妄心 故說一切法。非空非不空。有无及有故。是則契中道。已上引理教證答 此唯識性豈不亦空。第四唯識成空難 不爾 答也 如何 徵 重非所執故。有爲无爲名爲有。我及我所名爲无。既非所執是有也 謂依識變妄執實法理不可得說爲法空。非无離言正智所證唯識性故說爲法空。瑜伽等論意同之 此識若无便无俗諦。俗諦无故眞諦亦无。眞俗相依而建立故。撥无二諦是惡取空。諸佛說爲不可治者。應知諸法有空不空。由此慈尊說前二頌。答也 色等外境分明見證現量所得。寧撥爲无。第六現量爲宗難 現量證時不執爲外。後意分別妄生外想。故現量境是自相分。識所變故亦說爲有。意識所執外實色等妄計有故。說彼爲无。又色等境非色似色。非外似外。如夢所緣。不可執爲是實外色。答也 若覺時色皆如夢境不離識者。如從夢覺知彼唯心。何故覺時於自色境不知唯識。第七夢覺相違

[illegible]三首無隨三字

於一處鬼人天等隨業差別所見各異。攝論第四引有頌曰。於一端嚴婬女身。出家耽欲及餓狗。梟屍昌艷美飲食。三種分別各不同。又第八頌曰。鬼傍生人天。各隨其所應等事。心異故許義非眞實境若實有。此云何成。二无所緣識智。謂緣過未夢境像等非實有境識現可得。彼境既无。餘亦應爾。三自應无倒智。謂愚夫智若得實境。彼應自然成无顚倒。不由功用應得解脫。四隨三智轉智。一隨自在者智轉智。謂已證得心自在者心自在者第八地已去或十地皆得隨欲轉變地等皆成。境若實有如何可變。二隨觀察者智轉智。謂得勝定修法觀者聲聞獨覺等隨觀一境。衆相現前。境若是眞寧隨心轉。三隨无分別智轉智。謂起證實无分別智。一切境相皆不現前。境若是實何容不現。菩薩成就此四智者。於唯識理決定悟入。又伽他說。心意識所緣。皆非離自性。故我說一切。唯有識无餘。乃至我法非有。空識非无。離有離无。故契中道。慈尊依此說二頌言。虛妄分別有。有三界妄心也於此二都无。妄心上

見繩了義无。證見彼分時。知如蛇智亂。唯識第七云。云何應知依識所變假說我法非別實有。由斯一切唯有識耶。頌曰。

是諸識轉變。分別所分別。由此彼皆无。故一切唯識。

論曰。是諸識者。謂前所說三能變識及彼心所。皆能變似見相二分。立轉變名。所變見分說名分別。能取相故。所變相分名所分別。見所取故。由此正理。彼實我法離識所變皆定非有。離能所取无別物故。非有實物離二相故。是故一切有爲无爲若實若假皆不離識。唯言爲遮離識實物。非不離識心所法等。乃至唯既不遮不離識法。故眞空等亦是有性。由斯遠離增減二邊。唯識義成。契會中道。由何教理唯識義成。（此下有九問答。問ハ小乘答ハ大乘ナリ。此ハ初唯識所因ノ難ナリ）又云。如契經說三界唯心。又說所緣唯識所現。又說諸法皆不離心。又說有情隨心垢淨。又說成就四智菩薩能隨悟入唯識无境。一相違識相智。謂

相畢竟非有如空花故。依此依他立生无性。此如幻事託衆緣生无如妄執自然性故。假說无性。非性全无。依後圓成實立勝義无性。謂即勝義由遠離前遍計所執我法性故。假說无性。非性全无。如大虛空雖遍衆色而是衆色无性所顯。（勝義但由无性所顯名爲无性）

三入所知相。謂唯識性者。攝論第六云。於此悟入唯識性中。何所悟入。如何悟入。入唯識性相見二性及種種性。若名若義自性差別。假自性差別義。如是六種義皆无故。所取能取性現前。一時現似種種相義而生起故。如闇中繩顯現似蛇。譬如繩上蛇非眞實。以无有故。若已了知彼義无者。蛇覺雖滅。繩覺猶有。若以微細品類分析此。又虛妄色香味觸爲其相。故此覺爲依繩覺當滅。如是於彼似文似義六相意言。伏除非實六相義時。唯識性覺猶如蛇覺亦當除遣。由圓成實自性覺故。乃至　如有頌言。於繩謂蛇智。

戲論故。但總名正智。不說能所詮。四從緣生。皆依他攝。或復有處云云此ノ文ハ同シ中邊頌ニ。曰名ハ遍計所執ナリ。相ト分別トハ依他ナリ。眞如及ヒ正智トハ圓成實所攝也。或有處說。依他起性唯攝分別。遍計所執攝彼相名。正智眞如圓成實攝。云云十卷楞伽第七五法品ノ說ニ復有處說。名屬依他起性。義屬遍計所執。世親攝論第五卷文彼說。有漏心心所法相見分等。由名勢力成所遍計。故說爲名。所遍計ノ言ハ。非計所執ニ。所執之依ナル故ニ依他起ナリ遍計所執隨名橫計。體實非有假立義名。於非義中ニ假ナ立義ノ名ヲ諸聖教中所說五事。文雖有異而義無違。然初所說不相雜亂。如瑜伽論廣說。應知。第九卷云。若有三性。如何世尊。說一切法皆无自性。頌曰。

即依此三性。立彼三无性。故佛密意說。一切法无性。初即相无性。次无自然性。後由遠離前所執我法性。此諸法勝義。亦即是眞如。常如其性故。即唯識實性。

論曰。云何依此而立彼三。謂依此初遍計所執立相无性。由此體

分別智證眞如已。後得智中方能了達依他起性如幻事等。乃至故有頌言。非不見眞如。而能了諸行。皆如幻事等。雖有而非眞。（大論八十八云。譬如雲霧遠視則見近之則无所見。凡人亦如是。遠實相故見諸佛菩薩近實相故見皆空。九十六云。一切法不可盡壞。但離其邪憶想一切法自離。如神通人壞色想。故則石壁无碍）此中意說。三種自性皆不遠離心心所法。謂心心所及所變現。衆緣生故如幻事等。非有似有誑惑愚夫。一切皆名依他起性。愚夫於此橫執我法有无一異俱不俱等。如空花等性相都无。一切皆名遍計所執。依他起上彼所妄執我法俱空。此空所顯識等眞性名圓成實。是故此三不離心等。乃至三性五事（五事相名分別正智眞如。如七十三四等廣解）相攝云何。諸聖敎說相攝不定。謂或有處說。依他起攝彼相名分別正智。圓成實性攝彼眞如。遍計所執不攝五事。（瑜伽七十四。顯揚第六。及第十六說也）彼說有漏心心所法變似所詮說名爲相。似能詮現施設爲名。能變心等立爲分別。无漏心等離

成就諸法實性名圓成實。顯此遍常體非虛謬。簡自共相虛空我等。无漏有爲。離倒究竟勝用周遍。亦得此名。然今頌中說初非後。此即於彼依他起上常遠離前遍計所執。二空所顯眞如爲性。說於彼言。顯圓成實與依他起不即不離。常遠離言。顯妄所執能所取性理恒非有。前言義顯不空依他。性顯二空非圓成實。眞如離有離无性故。由前理故。此圓成實與彼依他起非異非不異。異應眞如非彼實性。不異此性應是无常。彼此俱應淨非淨境。即本後智用應无別（七十四說。唯此ノ眞如ハ聖智ノ境也。依他起ハ凡聖智ノ境也。又依他ノ境ハ體不淨。眞如ノ境ハ體是淨ナリ云云）云何二性非異非一。如彼无常无我等性。无常等法與行等法異。應彼法非无常等。不異此應非彼共相。由斯喩顯此圓成實與彼依他非一非異。法與法性理必應然。勝義世俗相待有故。非不證見此圓成實而能見彼依他起性。未達遍計所執性空。不如實知依他有故。无

是能遍計。唯說意識能遍計故。攝論第四云。當知意識是能遍計。有分別故意及意識名意識故。計度分別能遍計故。執我法者必是慧故二執必與无明倶故。不說无明有善性故癡无癡等不相應故又云。次所遍計自性云何。攝大乘說是依他起遍計心等所緣緣故。圓成實性寧非彼境。眞非妄執所緣境故。依展轉說亦所遍計。遍計所執雖是彼境而非所緣緣故非所遍計。遍計所執其相云何。與依他起復有何別次有一解。非正義有義一切心及心所由熏習力所變二分。從緣生故亦依他起遍計依斯妄執定實有无一異倶不倶等。此二方名遍計所執。乃至由此理趣衆緣所生心心所體及相見分。有漏无漏皆依他起。依他衆緣而得起故。頌言分別緣所生者。應知且說染分依他。淨分依他亦圓成故。或諸染淨心心所法皆名分別。能緣慮故。是則一切染淨依他皆是此中依淨起攝。二空所顯圓滿

心。已上取意略抄

二所知相三性者。隨文義顯加三无性唯識第八云。若唯有識。何故世尊。處處經中說有三性。應知三性亦不離識。所以者何。頌曰。由彼彼遍計。遍計種種物。此遍計所執。自性无所有。依他起自性。分別緣所生。圓成實於彼。常遠離前性。故此與依他。非異非不異。如无常等性。非不見此彼。論曰。周遍計度故名遍計。品類衆多。說爲彼彼。謂能遍計虛妄分別。即由彼彼虛妄分別遍計種種所遍計物。謂所妄執蘊處界等。若法若我自性差別。此所妄執自性差別。總名遍計所執自性。如是自性都无所有。理教推徵不可得故。或初句顯能遍計識。第二句示所遍計境。後半方申遍計所執若我若法自性非有。已廣顯彼不可得故。初能遍計。自性云何。有義八識及諸心所有漏攝者皆能遍計。乃至有義第六第七心品執我法者

五識身理必相續。爾時理應初隨境時即起苦樂善不善等。第四門云。五識卒爾唯一剎那。餘識卒爾理亦應然。尋求以去皆得相續。所言一剎那者。總多生滅爲一剎那。第七門云。若在果位隨所有心皆得俱起。一念具故。第八云。若无漏位一切皆善。第九云。眼識卒爾得與諸識卒爾並起。乃至等流亦復如是。理亦應有眼識卒爾得與耳識尋求等四。如是乃至亦有眼識卒爾。耳識尋求。鼻識決定舌識染淨。身識等流。倶時而生。眼境新遇。餘皆舊境。爾時意識隨偏增名。或皆得名。謂緣眼境名卒爾隨。乃至緣觸名等流心。如果位中一念具四。當知此中道理亦爾。第六門意大途同之 第十云。五心皆通无漏。通三界。又或聞一字即具五心。如聞佛及法字等。或二字。如聞善逝或无常等。或三字。如聞正遍知。或四字。如聞能寂如來等。或五字。如聞觀自在菩薩諸惡莫作等。乃至无量方具五

色无色境。寛狹異故。有卒爾墮。果位亦爾。因位六識。若遇新境。次第具生。如上分別。若遇舊境。或有但起決定等。三前時已墮。已尋求故。或有但起染淨等。二前已起故。或唯起等流。四已前起故。或唯決定。或唯染淨。餘緣奪起不相續故。无唯尋求不起卒爾。要先墮於境。然後尋求。欲有不起尋求即起決定等。曾數串習境任運決定故。无有不起決定唯起染淨。亦无不起染淨唯起等流。又五識中无唯卒爾不起尋求。故瑜伽云。五識身生已。從此无間必意識生。若自在位。已串習境。未必尋求。然後決定故。卒爾後或尋求或決定隨一定生。約六位者。卒爾心唯有遍行五。尋求心位加欲等四。唯除勝解。若廣尋求時。亦有不定三。悔行麤猛无容起故。決定心位亦加勝解。无記惡作亦容得起。染淨以後一切具起。若自在位。卒爾決定心中亦有信等。又增盛境相續現前逼奪身心時。

必定意識中第二決定心生。云云廣章第二。約五心義十門分別。中。第三識位有无云。前五識有初後二。第六具有五心。非七八識。若隨細相五識亦有尋求決定。唯无第四。何以故。中間三心若五後起。必先緣於過去卒爾所緣境界。然後方緣現在類境。尋決二心若緣過去。若緣類境。皆得名爲尋求決定。染淨不然。唯緣過去若緣類境時。即屬等流故。染淨位无俱起五。彼時意識不緣現故。有義因五亦有染淨。八地已上。五識自在前後相引亦成淨故。已轉依位。五唯四心任運決定。无尋求故。第六意識果亦唯四。第七識因但後三。然一刹那義可具說。雖初生位有界地易。而所緣識類相似故。先卒爾墮。若已轉位初念有三。除尋求等流。二念已去即具四心。是前等流故。若中間息後更起時。初念即具四。此亦一念即具四心。第八識中因位有四。唯除尋求。初愛生位有界地易。

名極重悶絕。乃至應說死生即悶絕攝。彼是寂極悶絕位故。乃至此五位中。異生有四。除在滅定。聖唯後三。於中如來自在菩薩唯得存一。无睡悶故。是故八識。一切有情心與末那二恒倶轉。若起第六則三倶轉。餘隨緣合起一至五則四倶轉。乃至八倶。是謂略說識倶轉義。又云。如前所說識差別相。依理世俗非眞勝義。眞勝義中。心言絕故。如伽他說。心意識八種。俗故相有別眞故相无別。相所相无故。瑜伽第一云。復次。由眼識生三心可得。如其次第謂卒爾心。尋求心。決定心。初是眼識。二在意識。決定心後方有染淨。此後乃有等流眼識。善不善轉而彼不由自分別力。乃至此意不趣餘境。經爾所時。眼意二識或善或染相續而轉。如眼識生。乃至身識應知亦爾。第三卷云。又一刹那五識身生已。從此无間必意識生。從此无間或時散亂。或耳識生。或五識身中隨一識生。若不散亂

隨緣現言顯非常起。緣謂作意根境等緣。謂五識身。內依本識外隨作意五根境等衆緣和合。方得現前。由此或倶。或不倶起。外緣合者有頓漸故。如水濤波隨緣多少。此等法喩廣說如經。由五轉識行相麤動。所藉衆緣。時多不具故。起時少。不起時多。第六意識雖亦麤動。而所藉緣无時不具。由違緣故有時不起。第七八識行相微細。所藉衆緣一切時有。故无緣礙令總不行。又五識身不能思慮。唯外門轉。起藉多緣。故斷時多。現行時少。第六意識自能思慮。內外門轉。不藉多緣。唯除五位常能現起。故斷時少。現起時多。由斯不說此隨緣現。五位者。何生无想等。无想天也二无心定ハ如根品ノ不相應ノ中ノ又云。无心睡眠與悶絕者。謂有極重睡眠悶絕令前六識皆不現行。疲極等緣所引身位違前六識。故名極重睡眠。此睡眠時。雖无彼體。心无彼ノ眠ノ所ノ體而由彼似彼。故假說彼名。風熱等緣所引身位亦違六識故

成善染故。乃至有義六識三性容倶。率爾等流眼等五識。或多或少容倶起故。五識與意雖定倶生。而善性等不必同故。次引瑜伽聲聞出定及證六識三性倶起不煩引　若五識中三性倶轉。意隨偏注與彼性同。无偏注者。便无記性。故六轉識三性容倶。得自在位唯善性攝。佛色心等道諦攝故。已永滅除戲論種故。六識與幾心所相應。頌曰。

此心所遍行。別境善煩惱。不定。三受共相應。

五十一心所行相如根品已廣分別　第七卷云。已說六識心所相應。云何應知現起分位。頌曰。

依止根本識。五識隨緣現。或倶或不倶。如濤波依水。意識常現起。除生无想天。及无心二定。睡眠與悶絶。

論曰。根本識者。阿陀那識。染淨諸識生根本故。依止者。謂前六轉識。以根本識爲共親依。五識者。謂前五轉識種類相似。故總說之。

獨行不共。此識非有。故瑜伽說。无明有二。若貪等俱者名相應无明。非貪等俱者名獨行无明。是主獨行。唯見所斷。如契經說。諸聖有學。不共无明。已永斷故不造新業。非主獨行。亦修所斷。忿等皆通見所斷。故恒行不共。餘部所无。餘部所无者唯大乘有獨行不共。彼此俱有。案云。无明有二。一相應无明。謂與貪等根本惑俱。二獨行无明。謂不與根本惑俱。初相應有二。一恒行亦名恒行不共。唯在第七識。唯修所斷。二不恒行唯在前六識。通見修斷。次獨行亦名獨行不共。此亦有二。一主獨行。謂不與忿等俱。唯在第六。唯見所斷。二非主獨行。謂忿等俱。唯在第六。通見修斷。

又云。如是已說第二能變。第三能變其相云何。頌曰。

次第三能變。差別有六種。了境爲性相。善不善俱非。

論曰。此識差別總有六種。隨六根境種類異故。謂名眼識乃至意識。乃至次言了境爲性相者。雙顯六識自性行相。識以了境爲自性故。乃至此六轉識。何性攝耶。謂善不善俱非性攝。乃至有義六識三性不俱。同外門轉。互相違故。五識必由意識導引俱生。同境

(原)說別論作別說

賴耶識。起補特伽羅我見。（八地已上皆永不行。唯有所依所知障在。是現非種）次通一切異生聲聞獨學相續。一切菩薩法空智果。（法空智者无分別智。果者彼後得智。及依後得智入滅定）位不現前位。彼緣異熟識。起法我見。後通一切如來相續。菩薩見道。及修道中法空智果現前位。彼緣无垢異熟識等。起平等性智。補特伽羅我見起位。彼法我見亦必現前。我執必依法執而起。如迷杌等方謂人等。故我法二見。用雖有別。而不相違。同依一慧。如眼識等體。雖是一。而有了別青等多用。不相違故。此亦應然。又云。云何應知。此第七識。離眼等識有別自體。聖教正理爲定量故。（乃至）入楞伽伽他中說。藏識說名心（第八識）思量性名意（第七識）能了諸境相。是說名爲識（前六識）又云。解脫經中。亦說別有此第七識。如彼頌言。染汚意。恒時諸惑俱生滅。若解脫諸惑。非曾非當有。（證第七識引二教了。又有六種見論文）又云。不共无明總有二種。一恒行不共。餘識所无。二

滅定出世道无有。阿羅漢者。總顯三乘无學果位。此位染意種及現行俱永斷滅。故說无有。學位滅定出世道中。俱暫伏滅。故說无有。謂染汚意。无始時來。微細一類任運而轉。諸有漏道不能伏滅。三乘聖道有伏滅義。眞无我解違我執故。後得无漏現在前時。是彼等流。亦違此意。眞无我解及後所得。俱无漏故名出世道。定既是聖導等流。極寂靜故。此亦非有。由未永斷此種子故。從滅盡定聖道起已。此復現行。乃至未滅。然此染意相應煩惱。是俱生故。非見所斷。是染汚故。非非所斷。極微細故。所有種子。與有頂地下下煩惱。一時頓斷。勢力等故。（此識染法三界相望。雖有九品。於其地地最下品故。第九品攝一切地者。與有頂地第九下下品俱時頓斷。以各自地極微細故同障无學。一時頓斷。名勢力等。）又云。此意差別略有三種。一補特伽羅我見相應。二法我見相應。三平等性智相應。初通一切異生相續。二乘有學。七地以前一類菩薩。（除二乘无學同心）有漏心位。彼緣阿

生躭著。故名我愛。決擇无餘六及善十一小隨十中隨二不定四不能煩引。又釋別境五大隨十有无有多解。非正義故略。然此意俱心所十八。謂前九法。四煩惱遍行五八隨煩惱并別境慧。无餘心所。次上文云。我見雖是別境慧攝。而五十一心所法中義有差別故開爲二第五卷云。此染污意。何受相應。次有二解。不正義故略此无始來。任運一類緣內執我。恆无轉易。與變異受不相應故。乃至故此相應唯有捨受。末轉依位。與前所說心所相應。已轉位位。唯二十一心所俱起。謂遍行別境各五。善十一。如第八識已轉依位。唯捨受俱。任運轉故。恆於所緣平等轉故。末那心所何性所攝。有覆无記所攝非餘。此意相應四煩惱等。是染法故。障礙聖道。隱蔽自心。說名有覆。乃至此俱染法。所依細故。任運轉故。亦无記攝。若已轉依。唯是善性。末那心所。何地繫耶。隨彼所生。彼地所繫。謂生欲界。現行末那相應心所。即欲界繫。乃至有頂。應知亦然。乃至此染污意无始相續。何位永斷。或暫斷耶。阿羅漢

論曰。是識聖教別名末那。恒審思量。勝餘識故。此名何異第六意識。此持業釋。如藏識名。識即意故。彼依主釋。如眼識等。識異意故。然諸聖教恐此濫彼故。於第七但立意名。此次有多文。不能煩引。釋第七識有十門。今隨要出。三五。不能具述。又云。應知此意但緣藏識見分非餘。彼无始來一類相續似常一故。恒與諸法爲所依故。此唯執彼爲自內我。乘語勢故。說我所言。或此執彼是我之我。故於一見義說二言。會瑜伽六十三對法第二。顯揚第一二。說末那我我所執恒相應文。若作是說。善順教理。多處唯言有我見故。我我所執不俱起故。未轉依位。唯緣藏識。既轉依已亦緣眞如及餘諸法。乃至此意任運恒緣藏識。與四根本煩惱相應。其四者何。謂我癡我見幷我慢我愛。是名四種。我癡者謂无明。愚於我相迷无我理故名我癡。我見者。謂我執。於非我法妄計爲我。故名我見。我慢者。謂踞傲。恃所執我令心高擧故名我慢。我愛者。謂我貪。於所執我深

即諸法種子也一切法等依。依是縁義。謂執持種子故。爲現行諸法所依由此有諸趣執持流轉法令流轉生死及涅槃證得。執持還滅法令證得涅槃又云。即彼經中。復作是說。由攝藏諸法一切種子識。故名阿賴耶。勝者我開示。入見道菩薩名勝者。或諸菩薩皆名勝者。

又云。解深密經。亦作是說。阿陀那識甚深細。元性有情不能窮底。故説甚深。趣寂種性不能通達。故名甚細一切種子如暴流。我於凡愚不開演。凡即天性愚即趣寂恐彼分別執爲我。又云。入楞伽經。亦作是說。如海遇風縁。起種種波浪。現前作用轉。无有間斷時。藏識海亦然。境等風所擊。恒起諸識浪。現前作用轉。證第八識有五教十理。四教如前。第五教及十理。具如論文。第四卷云。如是已說初能變相。第二能變其相云何。頌曰。

次第二能變。是識名末那。依彼轉縁彼。思量爲性相。四煩惱常俱。謂我癡我見。并我慢我愛。及餘觸等俱。有覆无記攝。隨所生所繫。阿羅漢滅定。出世道无有。

原無漏論無漏之字

識故如契經說如來无垢識是淨无漏界解脫一切障圓鏡智相應阿賴耶名過失重故最初捨故此中偏說異熟識體菩薩將得菩提時捨聲聞獨覺入无餘依涅槃時捨无垢識體无有捨時利樂有情无盡時故心等通故隨義應說然第八識總有二位一有漏位无記性攝唯與觸等五法相應但緣前說執受處境二无漏位唯善性攝與二十一心所相應謂遍行別境各五善十一與一切心恒相應故觸等五法相應常樂證知所觀境故於所觀境恒印持故於曾受境恒明記故世尊无有不定心故於一切法常決擇故已上五別境亦得相應極淨信等常相應故善十一數无染汚故无散動故此亦唯與捨受相應任運恒時平等轉故以一切法爲所緣境鏡智遍緣一切法故

第十伏斷記

云何應知此第八識離眼等識有別自體聖教正理爲定量故謂有大乘阿毘達磨契經中說无始時來界界是因義

然阿羅漢斷此識中煩惱麤重究竟盡故。不復執藏阿賴耶識爲自內我。由斯永失阿賴耶名。說之爲捨。非捨一切第八識體。勿阿羅漢无識持種。爾時便入无餘涅槃。然第八識。雖諸有情皆悉成就。而隨義別。立種種名。謂或名心。由種種法熏習種子所積集故。或名阿陀那。執持種子及諸色根令不壞故。或名所知依。能與染淨所知諸法爲依止故。或名種子識。能遍任持世出世間諸種子故。此等諸名通一切位。或名阿賴耶。攝藏一切雜染品法令不失故。我見愛等執藏。以爲自內我故。此名唯在異生有學。非无學位不退菩薩有雜染法執藏義故。或名異熟識。能引生死善不善業異熟果故。此名唯在異生二乘諸菩薩位。非如來地猶有異熟无記法故。或名无垢識。最極淸淨諸无漏法所依止故。此名唯在如來地有。菩薩二乘及異生位。持有漏種可受熏習。未得善淨第八

果位皆已永害煩惱賊故。應受世間妙供養故。永不復受分段生故。云何知然。決擇分。說諸阿羅漢獨覺如來皆不成就阿賴耶故。集論復說。若諸菩薩。得菩提時。頓斷煩惱及所知障成阿羅漢及如來故。佛得名阿羅漢　若爾。菩薩煩惱種子未永斷盡。非阿羅漢應皆成就阿賴耶識。何故即彼決擇分。說不退菩薩。亦不成就阿賴耶識。彼說二乘无學果位廻心趣向大菩提者。必不退起煩惱障故。趣菩提故。即復轉名不退菩薩。彼不成就阿賴耶識。即攝在此阿羅漢中。故彼論文。不違此義。又不動地以上菩薩。一切煩惱。永不行故。法駃流中。任運轉故。能諸行中起諸行故。刹那刹那轉增進故。此位方名不退菩薩。然此菩薩。雖未斷盡異熟識中煩惱種子。而緣此識我見愛等不復執藏爲自內我。由斯永捨阿賴耶名。故說不成阿賴耶識。此亦說彼名阿羅漢。此次有初地以上菩薩捨阿羅耶名義。然非正義故畧。

法攝耶。此識唯是无覆无記。異熟性故。異熟若是善染汚者。流轉還滅應不得成。恒生善故即无流轉。恒生惡應无還滅。又此識。是善染依故。若善染者。互相違故。應不與二俱作所依。又此識是所熏性故。若善染者如極香臭。應不受熏。无熏習故。染淨因果俱不成立。故此唯是无覆无記。覆謂染法障聖道故。又能蔽心令不淨故。此識非染故名无覆。記謂善惡。有愛非愛果。及殊勝自體可記別故。此非善惡。故名无記。第八三性訖。此次釋觸等。謂是无覆无記。復觸等是異熟所緣行相俱不可知。緣三種境。五法相應。无覆无記。是護法等師解。又有難陀等解。論不用此解。　阿賴耶識爲斷爲常。非斷非常。以恒轉故。乃至恒言遮斷。轉表非常。猶如暴流。因果法爾。如暴流水非斷非常相續長時有所漂溺。此識亦爾。從无始來生滅相續非常非斷。漂溺有情令不出離。廣說云云第九因果法喩訖　又云。此識无始恒轉如流。乃至何位當究竟捨。阿羅漢位。方究竟捨。乃至此中所說阿羅漢者。通攝三乘无學

轉。是故唯與捨受相應。又此相應受。唯是異熟。隨先引業轉。不待現緣。任善惡業勢力轉故。唯是捨受。苦樂二受。是異熟生。非眞異熟。待現緣故。非此相應。又由此識常无轉變。有情恒執爲自內我。若與苦樂二受相應便有轉變。寧執爲我。故此但與捨受相應。若爾如何此識亦是惡業異熟。既許善業能招捨受。此亦應然。捨受不違苦樂品故。如无記法善惡俱招。如何此識非別境等心所相應。互相違故。謂欲希望所樂事轉。此識任業无所希望。勝解印持決定事轉。此識夢昧无所印持。念唯明記曾習事轉。此識昧劣不能明記。定能令心專注一境。此識任運剎那別緣。慧唯簡擇德等事轉。此識微昧不能簡擇。故此不與別境相應。此識唯是異熟性故。善染汙等亦不相應。善惡作等。四无記性者。有間斷故。定非異熟。受訖 第七五法有四種。謂善不善有覆无記无覆无記。阿賴耶識何

至无漏位勝慧相應。雖无分別。而澄淨故。設无實用亦現彼影。不爾諸佛應非遍智。故有漏位此異熟識但緣器身及有漏種。在欲色界具三所緣。无色界中緣有漏種。猒離色故无業果色。有定果色。於理无違。彼識亦緣此色爲境。不可知者。謂此行相極微細故。難可了知。或此所緣內執受境。亦微細故。外器世間量難測故。名不可知。云何是識取所緣境。行相難知。如滅定中不離身識。應信爲有。上答未經部。未經部許滅定有心故。下答有部 然必應許滅定有識。有情攝故。如有心時。无想等位。當知亦爾。第四第五行相所緣訖 第三卷云。此識與幾心所相應。常與觸作意受想思相應。阿賴耶識。无始時來。乃至未轉於一切位。恒與此五心所相應。以是遍行心所攝故 遍行心所如根品大地法 又云。此觸等五。與異熟識行相雖異。而時依同。所緣事等。故名相應。第六

相應訖 此識行相極不明了。不能分別違順境相。微細一類相續而

相種成熟力故。於他身處。亦變似彼。不爾應无受用他義。此中。有義。亦變似根。辨中邊。說似自他身五根現故。（安慧等解）有義。唯能變似依處。他根於已非所用故。似自他身五根現者說自他識各自變義。故生他地。或般涅槃。彼餘屍骸。猶見相續。（護法等解）前來且說業力所變外器內身界地差別。（上來所說唯緣自地）若定等力所變器身界地自他則不決定。（等取通力。或借識起。或大願力。或法威力。此五力中。第八變唯有定通）所變身器多恒相續。變聲光等多分暫時。隨現緣力擊發起故。略說此識所變境者。謂有漏種十有色處及墮法處所現實色。何故此識不能變似心心所等為所緣耶。有漏識變略有二種。一隨因緣勢力故變。二隨分別勢力故變。初必有用。後但為境。異熟識變但隨因緣。所變色等必有實用。若變心等便无實用。相分心等不能緣故。須彼實用別從此生。（七識等從第八生。非不緣故即不令起）變无為等亦无實用。故異熟識不緣心等。

若內若外。皆有所取能取纏縛。見有種種。或量非量。或現或比。多分差別。此中見者。是見分故。如是四分。或攝爲三。第四攝入自證分故。或攝爲二。後三倶是能緣性故。皆見分攝。此言見者。是能緣義。或攝爲一。體无別故。如入楞伽伽他中說。由自心執著。心似外境轉。彼所見非有。是故說唯心。如是處處說唯一心。此一心言。亦攝心所。故識行相即是了別。了別即是識之見分。所言處者。謂異熟識。由共相種成熟力故。變似色等器世間相。即外大種及所造色。雖諸有情所變各別。而相相似。處所无異。如衆燈明各遍似一。器界變文如前器世間中引 又云。諸種子者。謂異熟識所持一切有漏法種。此識性攝。故是所緣。无漏法種。此雖依附此識。而非此性攝。故非所緣。雖非所緣。而不相離。如眞如性。不違唯識。有根身者。謂異熟果不共相種成熟力故。變似色根及根依處。即內大種及所造色。有共

自然而轉。所縁行相事等。如前根品。心心所有縁有行相中引 又云。然心心所。一一生時。以理推徵。各有三分。所量能量量果 量果者。自證分。別故。相見必有所依體故。如集量論伽他中說。似境相所量。能取相自證。即能量及果。彼三體无別。又心心所。若細分別。應有四分。三分如前。復有第四證自證分。此若无者。誰證第三。心分既同。應皆證故。又自證分應无有果。諸能量者。必有果故。不應見分是第三果。見分或時非量攝故。由此見分不證第三。證自體者。必現量故。此四分中。前二是外。後二是內。初唯所縁。後三通二。謂第二分。但縁第一。或量非量。或現或比。第三能縁第二第四。證自證分。唯縁第三。非第二者。以无用故。第三第四。皆現量攝。故心心所四分合成。具所能縁。无无窮過。非即非離。唯識理成。是故契經。伽他中說。厚嚴經 衆生心二性。內外一切分。所取能取纏。見種種差別。此頌意說。衆生心性二分合成。

相所緣云何。謂不可知執受處了。了謂了別。即是行相。識以了別爲行相故。處謂處所。即器世間。是諸有情所依處故。執受有二。謂諸種子及有根身。諸種子者。謂諸相名分別習氣。(解五法中。此有三唯有漏故)有根身者。謂諸色根及根依處。此二皆是識所執受。攝爲自體。同安危故。執受及處俱是所緣。阿賴耶識。因緣力故。自體生時。內變爲種及有身根。外變爲器。即以所變爲自所緣。行相仗之而得起故。此中了者。謂異熟識於自所緣有了別用。此了別用見分所攝。然有漏識自體生時。皆似所緣能緣相現。彼相應法。應知亦爾。似所緣相說名相分。似能緣相說名見分。若心心所无所緣相。應不能緣自所緣境。或應一一能緣一切。自境如餘。餘如自故。若心心所。无能緣相。應不能緣。如虛空等。或虛空等亦是能緣。故心心所必有二相。如契經說。(厚嚴經)一切唯有覺。所覺義皆无。能覺所覺分。各

心所等勢力羸劣。故非能熏。三有增減。若有勝用。可增可減。攝植習氣。乃是能熏。此遮佛果圓滿善法。无增无減。故非能熏。彼若能熏。便非圓滿。前後佛果應有勝劣。四與所熏和合而轉。若與所熏同時同處不即不離。乃是能熏。此遮他身刹那前後无和合義。故非能熏。唯七轉識及彼心所。有勝勢用而增減者。具此四義。可是能熏。即能緣中七轉識心所等爲能熏。若爲相分。何法爲障。即第八識爲六七識之所緣故。爲相分熏。何分爲能熏。唯自體分唯受熏故。見分體故如是能熏與所熏識。俱生俱滅。熏習義成。令所熏中種子生長。如熏苣勝。故名熏習。能熏識等從種生時。即能爲因復熏成種。三法展轉因果同時。如炷生焰。焰生燋炷。亦如束蘆更互相依。因果俱時。理不傾動。能熏生種。種起現行。如俱有因得士用果。種子前後自類相生。如同類因引等流果。此二於果是因緣性。除此餘法。皆非因緣。設名因緣。應知假說。是謂畧說一切種相。第三因相訖　此識行

識因相。雖有多種。持種不共。是故偏說。種子ノ義。如根品ノ因縁中ニ已ニ廣ク分別スルカ又云。所熏能熏各具四義。令種生長故名熏習。何等名爲所熏四義。一堅住性。若法始終一類相續能持習氣。乃是所熏。此遮轉識及聲風等。性不堅住故非所熏。二无記性。若法平等无所違逆。能容習氣。乃是所熏。此遮善染勢力强盛无所容納。故・非所熏。由此如來第八淨識。唯帶舊種。非新受熏。三可熏性。若法自在。性非堅密。能受習氣。乃是所熏。此遮心所及无爲法。依他堅密。心所ハ依リ他ニ无爲ハ堅密故非所熏。四與能熏共和合性。若與能熏同時同處不即不離。乃是所熏。此遮他身刹那前後。无和合義。故非所熏。唯異熟識具此四義。可是所熏。非心所等。何等名爲能熏四義。一有生滅。若法非常。能有作用生長習氣。乃是能熏。此遮无爲前後不變无生長用。故非能熏。二有勝用。若有生滅勢力增盛。能引習氣。乃是能熏。此遮異熟心

初所知依阿賴耶識者。隨文義便加 唯識論第二頌曰。

初阿賴耶識。異熟一切種。不可知執受。處了常與觸。作意受想思。明前ノ七識ッセ

相應唯捨受。是无覆无記。觸等亦如是。恒轉如暴流。阿羅漢位捨。

論云。初能變識。大小乘教名阿賴耶。阿賴耶ト者此ニ翻ノ爲藏ト 此識具有能藏所藏執藏義故。謂與雜染互爲緣故。能持ハ染ノ種ヲ。種ヲ名所藏ト。此ノ識ハ是能藏ナリ。是レ雜染ノ法カ所熏。所依ノ染法ヲ名能藏ト。此ノ識ヲ名所藏ト。 有情執爲自內我故。此即顯示初能變識所有自相攝持因果爲自相故。此識自相分位雖多。藏初過重。是故偏說。此ノ識ニ十門分別アリ。此レハ是第一ノ自相訖ヌ 此是能引諸界趣生。諸趣諸生 善不善業異熟果故。說名異熟。離此命根衆同分等。恒時相續勝異熟果不可得故。此即顯示初能變識所有果相。此識果相雖多位多種。異熟寬不共。故偏說之。第二ニ果相訖ヌ 此能遍執持諸法種子。令不失故名一切種。離此餘法能遍執持諸法種子不可得故。此即顯示初能變識所有因相。此

大乘對俱舍抄卷第十三 盡通達位

天台沙門源信撰

分別大乘要義第九之上

大乘要義者分爲三。一者明十殊勝義。二者明所餘要義。三者分別要行。初十種殊勝者。一所知依。謂阿賴耶識。唯識論云。能與染淨所知諸法爲依止故。二所知相。謂三性。三入所知相。謂唯識性。四彼入因果。謂六波羅密。入唯識因。謂世間加行時六波羅密。由此得入唯識。已證得殊勝果分六波羅密。五彼因果修差別。謂菩薩十地。即於諸地彼羅密多修差別也。六修差別中增上戒。謂菩薩律儀。三聚淨戒。七增上心。謂首楞伽虛空藏等諸三摩地。八增上慧。謂无分別智。九彼果斷。謂无住涅槃。十彼果智。謂三種佛身。由此十種殊勝。顯大乘異聲聞乘。世尊但爲菩薩宣說。已上取意。十種次第如攝論廣說。今引唯識等釋攝論十法。文相顯了故也

已一切俱入无餘涅槃。其舍利塔便陷入地至金輪際。方乃停住。其三藏教在舍利前先已滅沒。經一百年唯此淨法與舍利塔及諸阿羅漢一時沒滅。爾時世尊釋迦牟尼无上正法。於此三千大千世界。永滅不現。從此无間。此佛土中有七萬俱胝獨覺。一時出現。至人壽量八萬歲時獨覺聖衆。復皆滅度。次後彌勒出現世間。今尋寶雲經第七卷末。大同此說。

大乘對俱舍抄卷第十二 終

慢故。於下品所證不生喜定。能善簡擇補特伽羅。故於諸世智大
福者等。不樂親近。亦不供養。唯樂親近供養。少欲者等。同論二十
一記云。依摩耶經。正法住五百歲。若依大悲經等。正法千年。像法
千年。末法萬年。又處喜法住記云。此佛法。刀兵劫後。人心猒惡。咸
起慈心。共相殺害。共相怜愍。如父如子。命漸增長。至滿百年。十六
大羅漢。三明六通。具八解脫。善聞三藏十二部經。受佛付屬。住持
正法。利益衆生。不般涅槃。幷餘眷屬。大阿羅漢。萬餘徒衆。還以如
來三藏教法。流行於世。化導群生。造寺度僧。修戒定慧。佛法熾盛。
至增人壽六萬歲。末・七萬歲初。諸阿羅漢。總集如來所有舍利。共
造寶塔。十六阿羅漢。與諸眷屬。遶塔供養。散諸香花。瞻仰禮已。俱
昇虛空。作如是言。敬禮世尊釋迦如來應正等覺。我受敎敕。護持
正法。及與天人作諸饒益。法藏已沒。有緣已周。今辭滅度。說是語

聚无量。瑜伽十四云。又有七種第一義法涅槃所對治法。一貪欲。二於道不信解。三於道果不信解。四懈怠。五失念。六心亂。七惡慧能令正法衰退隱沒。如是七法。三衰損攝。謂受用衰損。增上意樂衰損。方便衰損。於衣服等樂求妙好樂欲多求及彼所起種種受用。名受用衰損。於道及道果涅槃。心不信解。名增上意樂衰損。懈怠失念心亂惡慧。名方便衰損。受用衰損。是貪不善根品類。意樂方便衰損。是癡不善根品類。與此相違。當知即是白品七法。又有七種第一義法涅槃品法。能令正法无退久住。一聞所成慧。二思所成慧。三修所成慧。四不爲惡緣侵損依止。五正求財法。六无增上慢。七於可供養不可供養補特伽羅。能善簡擇此可供養。此不可供養。此中由聞慧故。於未了義能正解了。由思慧故於未善決定義能善思惟。由修慧故。斷諸煩惱。由无惡緣侵損依止故。堪能修斷。正求財法故。速證通慧。无增上

幾時。頌曰。
佛正法有二。謂敎證爲體。有持說行者。此便住世間。
對曰。顯揚第二云。諸行者。謂十種法行。廣說如經。一於菩薩藏法。若多若少。尊重恭敬書持法行。二若劣若勝。諸供養具供養法行。三若自書已。由矜愍心施他法行。仁云。前三行是施。後七是慧行 四若他發意恭敬尊重。以微妙聲宣揚闡讀。由宗仰故諦聽法行。五發淨信解恭敬重心披讀法行。六爲欲修習法隨法行。從師受已諷誦法行。七既諷誦已。爲堅持故。以廣妙音温習法行。八悲愍他故傳授與彼隨其廣畧開演法行。前五爲生聞慧 九獨處閑靜。極善硏尋。稱理觀察思惟法行。爲生思慧 十如所思惟。修行奢摩他毘鉢舍那。爲生修慧 爲欲趣入。乃至爲令諸所求義成就法行。辨中邊下卷頌曰。謂書寫供養。施他聽披讀。受持正聞演。諷誦及思修。行十法行者。獲福

俱舍云。起靜慮无色。由何等別緣。頌曰。

二界由因業。能起无色定。色界起靜慮。亦由法爾力。

對曰。瑜伽十二云。復次由四因緣。入初靜慮乃至有頂。謂因力方便力說力教授力。云何因力。謂曾鄰近入靜慮等。云何方便力。謂雖不鄰近入靜慮等。然由數習无間修力。能入諸定。云何說力。謂於靜慮等增上緣法。多聞任持。乃至廣說。即依此法。獨處空閑。離諸放逸勇猛精進。自而策勵。住法隨法行。由此能入靜慮等定。云何教授力。謂於親教軌範師所。或於隨一餘尊長所。獲得隨順初靜慮等。无倒教授。從此審諦作意思惟能入靜慮及諸餘定。如是顯示四觀行者。謂具因力者方便力者。若利根者及鈍根者。又第一百云。由法爾故。世間壞時能入法爾所得靜慮。

俱舍云。前來分別種種法門。皆爲弘持世尊正法。何謂正法。當住

脱遍處爲果。必在欲界。如前道理。後成滿時遍處爲因解脱爲果。何妨色界亦得後起。又云。俱舍等云。第八解脱。除佛餘。唯由加行得。餘七遍。二謂由雜染及加行得。大乘同說。理亦无爽。畧纂云。佛及麟角ハ皆離欲得ナリ。餘ハ皆加行得ナリ。要ス離彼ノ染ヲ後ニ修得スルカ故　又云。行相廣狹者。解脱最畧。以多少等不別緣故。勝義在中。別緣多少等。而非无邊故。遍處最廣。无邊際故。修習前後者。初修習位先修解脱。於所緣中思惟勝解。次修勝處制伏所緣。既於制伏。得自在已後修遍處。即能於此遍一切處。如其所欲。而化解脱。是故此三。如是次第廣說。世間瓦鐵金師泥等喩。初和泥等。次善調練。後調練已。隨欲轉變。如次喩於解脱等三。證得前後者。若後證得勝處遍得成滿時。於八解脱方得究竟。顯揚論云。勝處遍處。是諸解脱能清淨道。由諸勝處勝所緣故。由諸遍處所緣遍故。能令解脱清淨。應知。此文在彼論ノ第四ニ

即由此成滿因故。便能證入想受滅解脫最勝住所攝。又由識无邊處故。无邊无量遍滿行轉。是故此上不立遍處勝處。遍處是諸解脫能清淨道。又諸解脫由所知障解脫所顯。由此聲聞及獨覺等。於所知障心得解脫。大論二十八云。一切入所變但自見非他見。聖人所變皆實不空。水火金石等皆實轉也。以一切法各各无定相。故知。酥等得火消爲水。水結成氷。而爲堅相。石汁作金。金敗爲銅。或還爲石。衆生亦如是惡可爲善。善可爲惡。以是故知。一切法无定相。用神通變化。實而不虛。取意

俱舍云。此解脫等三門功德。爲由何得依何身起。頌曰。
滅定如先辨。餘皆通二得。无色依三界。餘唯人趣起。

對曰。廣章第四云。後五解脫。三界身起。許无色界起滅定故。初三解脫。有義唯依欲界身起。由教力故。有義不然。通三界起。初修解

水火風青黃赤白无邊空處无邊識處。皆悉遍滿。問。何故於遍處。建立地等。答。由此遍處觀所依能依色。皆遍滿故。若於此中。不建立地等遍處。即離所依大種。亦不能觀青等所造色。爲遍滿相。是故爲觀所依能依。皆悉遍滿。建立地等。餘隨所應。如解脫中說。謂无邊空處等。當知。此中依解脫故造修。由勝處故起方便。由遍處故成滿。若於彼得成滿。即於解脫究竟。瑜伽六十二云。復次若觀行者。修十遍處。能爲五事。何等爲五。謂由修習地遍處等乃至白遍處故。便能引發化事變事諸聖神通。又由修習空无邊處一切處故。便能引發往還无礙諸聖神通。（畧纂說第四解脫云。由空諸色无障礙故。爲方便已入色四根本定往還自在。）又由修習識无邊處一切處故。便能引發无諍願智无礙解等諸勝功德。（畧纂云。彼諸功德ハ。體即識ナルカ故。此爲方便。已起第四靜慮。發諸功德。）又即由此識无邊處。遍處成滿。便能成辨无所有處解脫及非想非非想處解脫。又

者總舉花衣二一。青青顯者。依花青說。以俱生故。青現者依衣青說。以和合方成故。青光者。依二種說。由彼二種俱有鮮淨光故。如是二譬喩中。若青青顯等總句釋句。如相應知。如青黃等亦爾。餘如解脫中說。何等爲餘。謂內有色想觀外色等。如有色觀諸色等。隨相應釋。廣章第四云。此勝處中。不觀无色者。如瑜伽云。由諸色相難可勝故。於此事中能勝伏時。於无色相亦得勝自在。此文意者。色境難勝故重觀。多少等无色。易勝故不重觀之。又无色法无多少等故。勝處中不觀爲境。勝伏所緣名勝處。故无滅受想。

俱舍云。已辨勝處。次辨遍處。頌曰。

遍處有十種。八如淨解脫。後二淨无色。緣自地四蘊。

對曰。雜集十三云。遍處者。謂於遍滿住具足中。若定若慧。及彼相應心心所。是名遍處。遍滿者。其量廣大。周普无邊。此復十種。謂地

至得如實想是第七勝處。內无色想觀外諸色。若白白顯白現白
光猶如烏沙斯星色。或如婆羅痆斯極鮮白衣。若白白顯白現白
光如是。內无色想觀外諸色。若白白顯白現白光亦爾。於彼諸色
勝知勝見得如實想。是第八勝處。如是四勝處從淨解脫身作證
具足住所出。此中解脫是意解所緣。勝處是勝伏所緣。少多等境
隨意自在。或令隱沒故。或隨欲轉故。少色者有情數色其量小故。
多色者非有情數色舍林地山等。其量大故。好色惡色者淨不淨
顯色所攝。劣色勝色者。若人若天隨其次第。於彼諸色勝者自在
轉故。知者由奢摩他道故。見者由毘鉢舍那道故得。如實想者謂
於已勝未勝中得无增上慢想故。若青者是總句。青顯者是倶生。
青青現者是和合。青青光者。謂彼二所放鮮淨光青如青。黃赤白
廣說亦爾。於一處說二譬喩者。爲顯倶生和合二顯色故。謂若青

內有色想觀外色少。若好若惡若劣若勝。於彼諸色勝知勝見得如實想。是初勝處。內有色想觀外色多。若好若惡廣說乃至得如實想。是第二勝處。此二勝處從有色觀諸色解脫所出。內。无色想觀外色少廣說乃至得如實想。是第三勝處。內无色想觀外色多廣說乃至得如實想。是第四勝處。此二勝處從內无色想觀外諸色解脫所出。是故前四勝處由二解脫所建立。內无色想觀外諸色。若青青顯青現青光猶如烏莫迦花。或如婆羅痆斯深染青衣。若青青顯青現青光。如是內无色想觀外諸色。若青乃至青光。亦爾。於彼諸色勝知勝見得如實想。是第五勝處。內无色想觀外諸色。若黃乃至黃光猶如羯尼迦花。或如婆羅痆斯深染黃衣。若黃廣說乃至得如實想。是第六勝處。內无色想觀外諸色。若赤乃至赤光。猶如般豆時縛迦花。或如婆羅痆斯深染赤衣。若赤廣說乃

原慧及論作慧乃恐非也

第八唯无漏。餘七通二種。世間出世間二智爲體故。然智度云。初三後二是有漏餘有或无漏者隨轉門也

七十二云。問。依能解脫相及麤重二種縛故立八解脫。於五事中用誰爲自性以誰爲所緣於誰爲增上。答。用世間出世間正智爲自性。廣章云。前七解脫并有漏者亦應以彼分別爲性。今就无漏勝故正智爲正若无漏者无分別智及後得智唯慧爲性。緣色非色及眞如境離諸定障引生勝位非餘能故。并助伴相應四蘊倶有五蘊故。對法云。若定若慧及相應諸心心所色无色定中皆有律儀无表色。故亦取色蘊。初及第二於諸色中。以顯色相及眞如相爲所緣。先解青黄赤白顯色。後即觀此顯色眞如。第三即諸色中。以攝受相及彼眞如相爲所緣。次四種各以自相爲所緣。及彼眞如爲所緣。最後无所緣。於能引發一切聖神通功德爲增上。

倶舍云。已辨解脫。次辨勝處。頌曰。

勝處有八種。二如初解脫。次二如第二。後四如第三。

對曰。雜集十三云。勝處者。謂八勝處廣說如經。前四勝處由二解脫所建立。後四勝處由一解脫所建立。從彼所流故。所以者何。謂

(原)而住論作爲性

解脫具足住中。心心所滅爲解脫想受滅障。此顯想受滅解脫以非想非非想處爲所依无境界行相。助伴心心所无故心心所滅爲自體。又此解脫。似眞解脫圓滿而住。以聖弟子由出世間道已得轉依。諸心心所暫不現起。於此位中極寂靜故。染汚意不現行故。廣章云。小乘入心唯有漏出則通二種。大乘入心唯无漏。出則通二種。又出定時觸。一不動觸。二无所有觸。三无相觸。如其次第由於境三緣於有境而出定時无有我慢擾動其心。緣於境境而出定時无貪所有瞋癡亦爾。緣於滅境而出定時。於一切相不思惟故私云此三觸三境出瑜伽十一此八解脫亦名聖住。諸聖所住故。畧纂云有義初七通凡聖。得第八唯聖。有義唯前三通內外凡聖。後五唯聖云然諸聖者多依二住。謂第三第八。以最勝故。是故經中於此二解脫有身作證具足住。言非餘。由此二種如其次第。有色无色解脫障斷无餘故。證得圓滿轉依故說名最勝。瑜伽十二云。前七解脫於已解脫。生勝解故名爲解脫。第八解脫棄背想受故名解脫。廣章釋云。七所觀法多分伏斷彼地斷障方能修作名已解脫。其身證者於有頂染未能盡離。但除彼地所有定障。又云若在佛身八皆无漏。在餘身中

處解脫。謂於隨順解脫无邊虛空處住具足中。若定若慧。餘如前
說。如无邊虛空處。解脫无邊識處。无所有處。非想非非想處解脫。
亦爾。乃至爲解脫。寂靜解脫无滯碍障。如是四種。若聖弟子所得
能順无漏是清淨性。方名解脫。解脫愛味故。寂靜解脫者。謂超色
无色於中清淨名无滯碍。味著无色是此障。 廣章云。今大乘中皆已離自地欲依自根本地
重觀自境。思惟勝解令障更遠引生勝德。瑜伽云。云何空无邊處解脫。謂如
有一於彼空處已得離欲即於虛空思惟勝解。如是識无邊處解脫。於彼識
處已得離欲即於是識思惟勝解。无所有處解脫者。謂已无所有處。於識无邊
處思惟勝解。有頂解脫更不於餘而作勝解。乃至遍於想可生處即於是處應作勝
解。後二无色不言離自地欲者。理亦應說上。言前七解脫於已解脫而生勝解
故。又云此亦唯根本。非近分也。不同小乘近分解脫道亦得解脫。略纂云。後
二不言離自地欲者。无學身中影略而說。依有學等不要雜染故不說。又空識
處言思惟自地者。由彼二名自地爲稱。无所有處以識无有爲自地名。故於
識處思惟勝解。有頂解脫亦顯然之下二地名想生處。遍於此處思惟勝解。私謂
明非想所緣諸文不同今所引。瑜伽十二云。有頂解脫更不於餘而作勝解。顯揚
云。於无所有處上境界推求。廣章云。唯緣无所有處能緣緣心
心所。云云俱如上非想非非想處等中具引。學者應正尋思。 云何想受滅
解脫。謂依止非想非非想處解脫。超過諸餘寂靜解脫住。於似眞

原 廣論恐廣章乎

故唯見一類時淨不淨覺无故。故淨不淨其性不定又於淨中不淨性所隨入。於不淨中淨性所隨入。何以故於薄皮所覆共謂爲淨。中現有髮毛等三十六種不淨物故。瑜伽記云。既了相待次觀相隨。但有淨色即有不淨色隨有不淨色即有淨色如是展轉總一切色合爲一味清淨想解。瑜伽記云。既了相隨觀心自在。是故第三總觀一味爲清淨相。又畧纂云。第四靜慮離八種障捨念圓滿清白名淨。此觀通觀淨不淨境。顯揚說淨者一向意解。思惟淨妙色者隨轉理門或依彼觀相待相入故後成一味淨色爲論。又云此品內畧之无色而觀外色。由前已說故此外如是已得隨所樂色解脫自在者。能斷淨不淨色變化障及於此中煩惱生起障。何等名於變化煩惱。謂於淨色變化加行功用與不淨色變化相違故。廣章云。此既名爲捨念圓滿。唯在第四靜慮根本不通餘地及近分也。又引顯揚第四云。後四勝處意解思惟欲界无色及色界色准之。第三解脫亦應緣彼二界无色。不同小乘唯緣欲色。云云雋云。或取欲天色色界天。北方自身亦作清淨光明。廣論云第二第三解脫何差別。謂第二解脫唯在初二禪第三解脫唯在第四禪。復次第二解脫在內道外身中。淨解脫唯在內道身中。問。行者何故須作淨解脫觀耶。答。欲試善根故行者作是念。我作不淨觀煩惱不生未知此善根滿足不。復試觀淨煩惱亦復不生便知善根以得滿足。復修行者作不淨觀心劣不能修勝進善根。次淨觀令心欣進修善根。

云何无邊虛空

㊀住具足論無住之字

現安立見者无色想。觀所見色住具足中。若定若慧。餘如前說。內无色想者。謂於內身已依无色定。雋云。依大乘第二解脫等。要得无色方能現前。伏除見者色想故。或見者无色想安立現前故。謂見者名想現在前行餘如前釋。廣章初習業者。已依无色定伏除見者色想久習業者見者无色想安立現前而觀外色作少多等相。又云初解脫中觀內外色皆作光明未自在故。此唯觀彼已離欲色作少多等名觀外色。已離欲故立以外名觀心漸勝故稍略觀。又云觀外色者唯觀外塵作少多等不緣內根。又云初二解脫既非不淨觀以治顯色貪。但作光明等除變化障。理應通四靜慮根本。此容預修有通果故。又樂善道攝具支等故近分。无色翻故不依不同小乘治顯色貪作不淨觀。唯依初二通五地作。又瑜伽云无色界定不現在前。顯揚云依色定。會二相違如廣章

云何淨解脫身作證具足住。謂於內淨不淨諸色。已得展轉相待想展轉相入想展轉一味相。故於彼已得住具足中。若定若慧。餘如前說。乃至爲解脫淨不淨變化煩惱生起障。此中顯示於淨不淨諸色。依展轉相待想展轉相入想。得展轉一味想。所以者何。待諸淨色於餘色中謂以不淨。待不淨色。於餘色中謂以清淨。非不相待。何以

自上苦集滅非擇滅虛空。

對曰。雜集十三云。解脫者。謂八解脫。廣說如經。云何有色觀諸色解脫。瑜伽記云。俱舍名內有色想觀外色。內未伏除見者色想名內有色。但觀外境名觀外色。大乘不然未離色界欲。或雖已離。見者色想安立現前名有色。通觀內外名觀諸色。問。顯揚等論名內有色想。何故此中不說內字。三藏云梵本經論若小若大並无內字。擇加內字。義亦无妨云云又瑜伽雜集等文相少異理无相違。餘者准知。謂依止靜慮於內未伏見者色想。或現安立見者色想觀所見色。住具足中。若定若慧及彼相應諸心心所乃至爲解脫變化障。有色者。謂於內身未依无色定伏除見者色想故。雋云。內色身未取能折伏淨等色想。或見者色想安立現前故。觀諸色者謂以意解觀見好惡等色故。解脫者。謂能解脫一切變化障故廣章云。由此解脫引發勝處等故。即觀勝處所緣多少等色作光明想。爲除變化障故不爲除貪故不作不淨相。又云雖先於彼欲界諸色已得離欲。然於彼色未能證得勝解自在。爲證得故數數於彼思惟勝解。又云第三解脫中作展轉一味想。此初解脫唯作光明想。故不同彼。

云何內无想觀外諸色解脫。瑜伽畧纂云。若准對法內外二義乍同。小乘依无色定離內色染等與彼差別謂於內已伏見者色想。或

㊟淨心論作淨故頌疏同之

衆生。故。亦應緣无色界中。如无盡意菩薩問中說。慈有三種。衆生緣。法緣。无緣。論者言。衆生緣是有漏。无緣是无漏。法緣或有漏或无漏。已上會經說 又云。先以慈心欲令衆生得樂。見有不得樂者故生悲心。欲令衆生離苦心得法樂故生喜心。於三事中无憎无愛无貪无憂故生捨心。又云。四无量心報在色界。然言梵天者有別所以。故或梵名通故。又云。譬如鑽火先以輭草乾牛屎火勢轉大能燒大濕木。慈三昧亦如是。初生慈願時。唯及諸親族知識慈心轉廣。怨親同等皆見得樂。是慈禪定增長成就故。悲喜捨心亦如是。

已上諸文說捨不同。或令他住捨或自捨住云云

俱舍云。已辨无量。次辨解脫。頌曰。

解脫有八種。前三无貪性。二二一一定。四无色定善。滅受想解脫。微微无間生。由自地淨心及下无漏出。三境欲可見。四境類品道。

處修悲等至。作如是念。當令一切有苦有情到无衆苦及所依處。修喜定者亦常憶念无邊識處慶諸有情所得安樂。作如是念。當令一切有情之類受无量樂。猶如識處識无限量。是故憶念識无邊處修習喜定爲最第一。修捨定者亦常憶念无所有處。作如是念。无所有處无漏心地最爲後邊。捨最第一。如阿羅漢苾芻一切苦樂不苦不樂見行位中皆无染淨。當令一切有情之類得如是捨。是故憶念无所有處修習捨定爲最第一。如是一切皆是聖行。唯聖能修。故經宣說覺分俱行。已上瑜伽大論第二十。會前經有四釋。初二云云。第三釋似同瑜伽。第四釋云。復次佛知未來世諸第子鈍根故分別著諸法錯說四无量相。是四无量心衆生縁故但是有漏。但縁欲界故无色界中无。何以故。无色界不縁欲界故。爲斷如是人妄見故說四无量心。无色界中佛以四无量心普縁十方。

怨性及中庸性而非眞實。由是因緣遍於三品起平等心。平等應與利益安樂。如從先際。如是後際於生死中當復流轉應知亦爾。又我於彼先際已來諸有情類。未曾發起慈愍之心。彼皆過去今起慈愍。復有何益。但爲除遣自心垢穢令得清淨故起念言。當令過去諸有情類皆得安樂。諸未來世非曾有者亦皆令彼當得安樂。如是趣入眞實作意。慈愍住中諸福滋潤。諸善慈潤。望前所修勝解作意慈愍住中所獲福聚。彼於百分不及此一。彼於千分不及此一。彼於數分算分計分鄔波尼殺曇分不及此一。餘如前說。

第十二云。問。如經言善修習慈極於遍淨乃至廣說。此何密意。答。第三靜慮於諸樂中其樂最勝。憶念此樂修習慈心。慈最第一故。說修慈極於遍淨。憶念空處修習悲心亦最第一。以修悲者樂欲拔苦。无色界中遠離衆苦斷壞等苦彼都无故。是故憶念无邊空

上意樂、倶行、定地作意。先於一親一怨一中庸、所發起勝解。於此、三品由平等利益安樂增上意樂、倶行、作意。欲與其樂如是念言。願彼求樂、諸有情類皆當得樂。謂或无罪欲樂或无罪有喜樂。或无罪无喜樂。次後或於二親或於三親或於四親五親十親二十三十以前乃至遍諸方維。其中親品充滿无間發起勝解。於中乃至无有容受一枝端處。如於親品如是於怨及中庸品當知亦爾。又彼不捨慈愍加行。乃至彼復依止勝解作意。能正趣入眞實作意。謂趣入時起是勝解。我於乃至无量有情發起勝解利益安樂增長意樂。如是我從先際已來、所有親品怨品及中庸品落謝過去、諸有情類。其數无量甚過今者勝解所作。如是過去諸有情類爲我親。已復爲我怨。爲我怨。已復爲我親。爲怨親。已復爲中庸。爲中庸。已復爲怨親。由是義門一切有情平等平等无有少分親性

轉之苦。一切有情无不皆隨流轉苦故復有二苦。一欲爲根本苦。謂可愛事若變若壞所生之苦。二癡異熟生苦。謂若猛利體受所觸。即於自體執我我所愚癡迷悶生極怨嗟。由是因緣受二箭受。謂身箭受及心箭受。復有三苦。一苦苦。二行苦。三壞苦。復有四苦。一別離苦。謂愛別離所生之苦。二斷壞苦。謂由棄捨衆同分死所生之苦。三相續苦。謂從此後數數死生展轉相續所生之苦。四畢竟苦。謂定无有般涅槃法。諸有情類五取蘊苦。乃至又云。當知菩薩精勤修習如是无量能得四種功德勝利。謂由修習此无量故先得最勝現法樂住。其一攝受增長无量最勝福德資糧。其二能於无上正等菩提意樂堅固。其三爲欲饒益諸有情故於生死中堪能忍受一切大苦。其四三十二云。我當顯示依慈愍觀初修業者。於外親品怨品及中庸品。善取相已處如法坐。由利益安樂增

名无緣慈。如有情緣法緣无緣三慈差別。悲喜捨三當知亦爾。若諸菩薩。於有苦者發起除苦增上意樂。普緣十方修悲俱心是名爲悲。若諸菩薩。於有樂者發起隨喜增上意樂。普緣十方修喜俱心是名爲喜。若諸菩薩。即於如是无苦无樂有苦有樂三種有情。隨其次第發起遠離癡瞋貪惑增上意樂。普緣十方修捨俱心是名爲捨。莊嚴論第九同之。於求樂衆生有苦衆生有喜衆生煩惱衆生如次起慈悲喜捨。　此中菩薩等无量有情緣者。當知其相與外道共。若法緣者。當知其相與諸聲聞及獨覺共。不共外道。若无緣者。當知其相不共一切聲聞及諸外道。又諸菩薩三種无量。應知安樂意樂所攝。謂慈悲喜一種无量應知。利益意樂所攝是謂爲捨。如是菩薩一切无量名爲哀愍。以諸菩薩成就此故名哀愍者。此中菩薩於有情界觀見一百一十種苦。於諸有情修悲无量。何等名爲百一十苦。謂有一苦依无差別流

於與樂相應等有情所棄捨愛等作是思惟。當令彼解脫煩惱。如是意樂名捨行相。利益意樂行相圓滿名住具足。攝論第九云。捨謂棄捨欲令有情捨樂受等煩惱隨眠。不捨有情。又處中住說名爲捨　顯揚第四云。慈以无瞋善根爲體。悲以不害善根爲體。喜以不嫉善根爲體。捨以无貪无瞋善根爲體。皆是憐愍衆生法故。於此四中慈唯无瞋。次二无量无瞋一分。捨是无貪无瞋一分。已上二論明四无量體不同　瑜伽四十四云。云何菩薩修四无量慈悲喜捨。謂諸菩薩畧有三種。修四无量。一者有情緣无量。二者法緣无量。三者无緣无量。若諸菩薩於其三聚一切有情安立以爲无苦无樂有苦有樂。於其最初欲求樂者。發起與樂增上意樂普緣十方安住无倒有情勝解修慈俱心當知是名有情緣慈。若諸菩薩。住唯法想增上意樂。正觀唯法假說有情修慈俱心當知即此名法緣慈。若諸菩薩。復於諸法遠離分別修慈俱心當知即此

无量有四種。對治瞋等故。慈悲无瞋性。喜喜捨无貪。此行相如次。
與樂及拔苦。欣慰有情等。緣欲界有情。喜初二靜慮。餘六或五十。
不能斷諸惑。人起定成三。

對曰。雜集十三云。无量者。謂四无量。一慈无量。二悲无量。三喜无量。四捨无量。慈云何。謂依止靜慮。於諸有情與樂相應意樂住具足中。若定若慧及彼相應諸心心所。此中顯慈无量以靜慮爲所依。有情爲境界。願彼與樂相應爲行相。定慧爲自體。一切功德皆奢摩他毘鉢舍那所攝故。諸心心所爲助伴。當知悲等一切功德隨其所應亦爾。悲云何。謂於諸有情離苦意樂住具足中。若定若慧。餘如前說。所依自體助伴與慈相似故。喜云何。謂於諸有情不離樂意樂住具足中。若定若慧。餘如前說。捨云何。謂依止靜慮。於諸有情利益意樂住具定中。若定若慧。餘如前說。利益意樂者。謂

原 知見論作智見

原 是名論作是知

原 爲知論作爲智

對曰。瑜伽十二云。云何修定。爲得現法樂住。謂於四種現法樂住四根本靜慮方便道中。所有修定。修近分定及未圓滿清淨鮮白。諸根本地所有修定。爲顯修習未曾得定。是故世尊說初靜慮前方便道。云何修定爲得知見。謂諸苾芻於光明相殷勤懇到審諦而取。如經廣說。當知此在能發天眼前方便道所有修定。此中天眼於諸色境能照能觀說名爲見能知諸天。依勝趣說實通諸趣如是名字如是種類乃至廣說如勝天經。是名爲知。云何修定生分別慧。謂諦現觀預流果向方便道中所有修定。四善根唯有漏也或爲修習諸无碍解。通漏无漏此第三與小乘異。彼說三界諸加行善通聞思修云何修定。爲盡諸漏。謂阿羅漢果方便道中所有修定。金剛喩定及加行道也。爲得初後二時勝果偏立第三第四修定又六十三。依苦速通已得行迹。已見諦者等四種補特伽羅建立四種修三摩地。恐繁故止

倶舍論第二十九云。依定所起諸功德中。先辨无量。頌曰。

中一切品類雜染淸淨遍計所執相畢竟遠離性及於此中都无所得。如是名爲於大乘中總空性相。大論三十七云。相應有二種。一者但空。二者不可得空。但行空隨聲聞辟支佛地。行不可得空。空亦不可得則无所可墮。復有二種空。一者无方便空墮二地。二者有方便空則无所墮。直至阿耨菩提。同論五十二云。菩薩知一切法虛狂无實无定。若死急時若墮阿鼻泥梨。心猶不動況聞虛聲而有恐怖。如人夢中見怖畏事覺已則无恐心。知夢法能誑心无有實事。菩薩亦如是入世間心夢中見有恐畏。得諸法實相覺時則无所畏。知諸法但是虛誑无有眞實。已上文等順重空義並順空觀勝利故今引之

倶舍。明契經所說四種等持。頌曰。

爲得現法樂。修善靜慮。爲得勝智見。修淨天眼通。爲得分別慧。修諸加行善。爲得諸漏盡。修金剛喩定。

入道。有人歷三門後入道。於前門生著時用後門。正入時但用一門。復次爲見愛等分三文如次。說空无作无相門。上二文取意

俱舍。明契經所說三重等持。頌曰。

重二緣无學。取空非常相。後緣无相定。非擇滅爲靜。有漏人不時。離上七近分。

對曰。基云。重三等持雖无文說理亦通有。然非唯无學不時解脫起。異生有學亦能起故。不唯有漏亦通无漏故。顯揚第四。說道諦四行通三解脫。即三等持重緣之行是无漏故。如理應知。已上瑜伽七十七云。世尊嘆慈氏菩薩曰。善哉善哉善男子。汝今乃能請問如來如是淺義。令諸菩薩於空性相无有失壞。何以故善男子若諸菩薩於空性相有失壞者。便爲失壞一切大乘。是故汝應諦聽諦聽。當爲汝說總空性相。善男子若於依他起相及圓成實相

空觀无相觀无作是智慧。何以故名三昧。答曰。是三種智慧若不住定中則是狂慧多隨邪疑无所能作。若住定中則能破諸煩惱得諸法實相。復次是道異一切世間與世間相違。能聖人在定中得實相說非是狂心語。復次能禪定中无此三法不名爲三昧。何以故還退失隨生死故。又云。三解脫門在九地中。四禪未到地禪中間三无色无漏性故。瑜伽記无漏通十地者加欲界故　或有說者。三解脫門一向无漏。三三昧或有漏或无漏。以是故三昧解脫有二名。顯揚第二同此　謂三解脫此唯出世。三摩地是唯是修慧通世出世者總名空无相无願者此通三慧世及出世　如是說者在十一地。六地三无色欲界及有頂地。若有漏者繫在十一地。瑜伽記同謂十一地　无漏者不繫喜根樂根捨根相應。初學在欲界中成就在色无色界中。瑜伽記云。有漏无漏二十六行通三界身並容得起　又阿毘曇義以三解脫門相分四諦。摩訶衍義不爾。倶依諸法實相。又空无相无作三門。有人用一門

切佛法皆得清淨而觀此空故名一切法空。是十四空隨別安立。此中何者說名爲空。頌曰。補特伽羅法實性俱非有此无性有性。故別立二空。論曰。補特伽羅及法實性俱非有故名无性空。此无性空非无自性空以无性爲自性故名无性自性空。於前所說能食空等爲顯空相別立二空。此爲遮止補特伽羅法增益執空損滅執。如其次第立後二空。上卷云。即此中說所知空性。由无變義說爲眞如。眞性常如无轉易故由无倒義說爲實際。非諸顚倒依緣事故由相滅義說爲无相。此中永絕一切相故由聖智境義說爲勝義性。是最勝智所行義故由聖法因義說爲法界。以一切聖法緣此生故。此中界者即是因義。莊嚴論第四云。問。若諸法同如幻以何義故一爲能治一爲所治。頌曰。譬如强幻王令餘幻王退。如是清淨法能令染法盡。大論第二十云。問曰。是三種以智慧觀

㊀種性論作種姓

得上妙菩提住已。由昔串習隨轉力故多依空住。辨中邊上卷云。能食空者。依内處說。即是内空。所食空者。依外處說。即是外空。此依身者謂能所食所依止身。此身空故名内外空。諸器世間說爲所住。此相寬廣故名爲大。所住空故名爲大空。能見此者。謂智能見内處等空。空智空故說名空空。如理者。謂勝義即如實行所觀眞理。此即空故名勝義空。菩薩修行爲得二淨。即諸有爲无爲善法。此二空故名有爲空及无爲空。爲於有情常作饒益而觀空故名畢竟空。生死長遠无初後際觀此空故名无際空。不觀爲空便速猒捨。爲不猒捨此生死故觀此无際生死爲空。爲所修善至无餘依般涅槃位亦无散捨而觀空故名无散空。諸聖種性自體本有非習所成說名本性。菩薩爲此速得淸淨而觀空故名本性空。菩薩爲得大士相好而觀空故名爲相空。菩薩爲令力无畏等一

原无无我論作无无願

諸佛菩薩多爲有情宣說如是法相應義。是故說名法嗢柁南。又從曩昔其心寂靜諸牟尼尊。於一切時展轉宣說。是故說此名嗢柁南。又此行迹能趣大生亦復能趣出第一有。是故說此名嗢柁南。已上第六門也。空十六行无願二行无相四行之文。第七八門學者當悉。總而言之空有二說謂二行十六行也。无願有四說謂十行八行六行二行也。无相有二說謂四行八行也。又道四行或時攝无願或時攝无相或通攝三門或不攝三門不能具述

瑜伽十二說三三摩地次第云。若无无我无常苦觀終不清淨。要先安住无我之想。從此无間方得无願。是故經言諸无常想依无我想而得安住。乃至廣說彼於无常觀无我已不生希願。唯願无相專求出離。故此无間宣說无相。八十云。又已轉依諸觀行者雖取衆相。當知與昔所取差別。此所取相猶如眞如自內所證。不可以言說示於他。我所觀相如是如是。九十云。當知世尊於昔修習菩薩位多修空住故能速證阿耨多羅三藐三菩提。非如思惟无常苦住。是故今者證

靜妙離行。无願行者。謂无常苦不淨如病如癰如箭因集生緣行。緣智空道作道如行出行。此亦是空行。緣智无相道作道如行出行。此亦是无相行。緣智无願道作道如行出行。亦是无願行。瑜伽記云。此意說言緣空道作空行等。即是空无相无願行故。道四行理通三門。已上第四門說三門。如前五十五說。然道四行通三門云云　六十九云。空解脫智八智所攝。謂法智類智苦智集智滅智道智及出世間盡无生智。无願解脫門智六智所攝。謂法智類智苦智集智盡智无生智。无相解脫門智五智所攝。謂法智類智滅智盡智无生智。七十二約五事分別。空无願无相。恐繁故止。已上第五門空十六行无願八行无相四行之文。　八十六云。復次由三解脫門增上力故。當知建立四種法嗢柁南。謂空解脫門无願解脫門。无相解脫門。一切行无常一切行苦者。依无願解脫門建立第一第二法嗢柁南。一切法无我者。依空解脫門建立第三法嗢柁南。涅槃寂靜者依无相解脫門建立第四法嗢柁南。四十六云。

說於我。或說有情命者生者等是名非有。於有爲中見過失故見過患故无所祈願。无祈願故依此建立无願解脫門。記云。三界所槃名有爲依立无願解脫　於有爲中无祈願故。便於涅槃深生祈願。見極寂靜見甚微妙見永出離。由於中見永出離故。依此建立无相解脫門。記云。諸涅槃名无爲依立无相解脫門。故知道四非三所攝　於其非有无所有中。非有祈願。非无祈願。如其非有還則如是知爲非有見爲非有。依此建立空解脫門。是名建立三解脫門。四十五同之　五十五云。復次此十六行幾是空行。謂二即苦諦後二行。幾是无願行。謂六即苦諦前二行及集諦一切。幾是无相行。謂滅諦一切。幾是清淨因所顯行。謂道諦一切。已上第三門。空二行无願六行无相四行道四行非三門攝非有漏故　顯揚第二云。空行者。謂於諸行我不可得及諸相中世俗分別法不可得。无相行者謂即於諸行中衆生无我性可得。及諸相中世俗分別法。无我性可得及於滅中滅

四行云云　七十四云。復次三種解脫門。亦由三自性而得建立。謂由遍計所執自性故立空解脫門。由依他起自性故立无願解脫門。由圓成實自性故立无相解脫門。顯揚第六同之。瑜伽記云。无漏心等容二性攝。衆緣生故攝屬依他。无顛倒故圓成實攝故道四行亦通无相　又云。問。若觀行者如實悟入遍計所執自性時。當言隨入何等自性。答。圓成實自性。問。若觀行者隨入圓成實自性時。當言除遣何等自性。答。依他起自性。雜集十一云。問。空攝幾行。答。二謂空行无我行。問。无願攝幾行。答。六謂无常行苦行苦因行集行生行緣行。由彼於三界无所願求故。問。无相攝幾行。答。八謂滅道八行。由彼不能作諸相故。基師等雖不引雜集依文義明了私加之。卽第二門空二行无願六行无相八行　二十八云。云何建立三解脫門。謂所知境畧有二種。有及非有。記云依非有立空　有有二種。一者有爲。二者无爲。於有爲中且說三界所繫五蘊。於无爲中且說涅槃。如是二種有爲无爲合說名有。若

爲名相无爲名无相　三依二十八五十五等道四行非三攝餘如前。四依
顯揚第二說三門如前五十五說。然道四行通三門。五依七十二
六十九空攝十六行。謂四諦各四皆无我故。无願攝八。苦集各四
无相攝滅四行。六依八十六十六行皆空行。苦二行是无願。謂无
常苦。滅四行是无相。七空非十六行。緣二我无非緣諦故。无願攝
十二。无相攝四。或无願攝八。无相亦八。依他圓成兩門體故。七十
四說三解脫門。如次觀遍計所執等故。八十六行皆通三行。一无
分別智中義說十六義。說三解脫門互相攝故。即此前所說行別
境同。云云如是畧有八文不同。所望義別理不相違。諸有智者更
矚異文。應隨義釋不勞彈詰。已上依瑜伽畧纂及倫師記意畧抄　六十八云。如是十
一正見中。空行无我行見名爲空行。餘行見名无願行。一行見名
无相行。謂於滅諦離繫行見。已上觀滅靜妙離名離繫見也。記所明八門中初門空攝二行无願攝十行无相攝

想生及滅盡定是无心地。於此門中无心睡眠无心悶絕亦名有心有七八故。唯无想定等心不相應行與心相違名无心地。

俱舍。明契經所說空无願无相三種等持。頌曰。

空謂空非我。无相謂滅四。无願謂餘十。諦行相相應。此通淨无漏。无漏三脫門。

對曰。明三摩地略有二門。一安立諦門行境別相。二非安諦門行別境同相。依一眞如具三義故。如瑜伽十二云。若於此處无有彼「物。由此道理觀之爲空故名空性。即所觀空无可希願故名无願觀。此遠離一切行相故名无相。已上又以三三摩地攝十六行相略有八門。一依小論空攝二行。无願攝十行。无相攝四行。此說不於有爲願求故。又依決擇十一正見中順同小論。二依瑜伽十二曉了果中及七十四。空如前。无願六。无相八。相无相有二重。一有漏名相无漏名无相。二有

釋云。有尋有伺等三地者。乃至有義此三就前後相應建立。乃至有義此三就離欲分位建立。乃至如實義者此三但就欲界地建立。謂欲界地及初靜慮有漏无漏諸法。於中尋伺倶可得故名第一地。靜慮中間有漏无漏諸法。於中无尋唯有伺故名第二地。第二靜慮已上諸地。有漏无漏諸法。於中尋伺倶无有故名第三地。故後論言此中欲界及初靜慮。若定若生名有尋有伺地。靜慮中間若定若生名无尋唯伺地。第二靜慮已上色界无色界全。名无尋无伺地。无漏有爲初靜慮定亦名有尋有伺地。依尋伺處法緣眞如爲境入此定故。不由分別現行故。餘如前說。若就相應及就離欲建立三地。攝法不盡亦大雜亂。又云。五識身相應地。意地。有尋有伺地。无尋唯伺地。此四一向是有心地。无尋无伺地中除无想定并无想生及滅盡定。所餘一向是有心地。若无想定并无

不俟應知。言唯捨受者。
倶舍云。經說等持總有三種。一有尋有伺。二无尋唯伺。三无尋无伺。其相云何。頌曰。
初下有尋伺。中唯伺。上无。
對曰。瑜伽第四云。此中欲界及色界初靜慮除靜慮中間。若定若生。名有尋有伺地。即靜慮中間若定若生。名无尋唯伺地。隨一有情由修此故。得爲大梵。從第二靜慮餘有色界及无色界全名无尋无伺地。此中由離尋伺欲道理故。說名无尋无伺地。不由不現行故。所以者何。未離欲界欲者。由教導作意差別故。於一時間亦有无尋无伺意現行。已離尋伺欲者。亦有尋伺現行。如出彼定及生彼者。若无漏界有爲定所攝初靜慮。亦名有尋有伺地。依尋伺處。法緣眞如爲境。入此定故。不由分別現行故。餘如前說。瑜伽論

未泯相故。加行趣求所證所引。未成辦故。
俱舍云。近分有幾何受相應。於味等至爲皆具。不。頌曰。
近分八。捨淨。初亦聖。或三。
對曰。顯揚十九云。初靜慮近分喜有動。非如根本靜靜喜。同第二并唯識第五云。初二近分有喜樂。第三近分有樂。云云如根品身不悅名等中引初近分有二種。謂世間出世間。餘近分唯世間。云云如賢聖品无漏未至定中具引。又瑜伽略纂云。愛味定有二義。一云通未至。有要得根本定。得自在已方起。現前。二云未至地无染。云云
俱舍明中間靜慮與諸近分。頌曰。
中靜慮无尋。具三唯捨受。
對曰。言无尋者。如次下引瑜伽。言具三者。瑜伽一百。以未至中間四禪三无色。爲无漏九地。具見賢聖品无漏未至道中。其深淨二

現在若從定出可生愛味。若正在定无有愛味。言愛味者。謂於是中
遍生貪著。顯揚第十八云。復有多種。餘緣境界。謂欲界繫心。緣欲
色无色及不繫境。如是无色界繫心及不繫心。各緣四種境。六十
五云。无色界繫善作意。唯緣自地一切法。非下地。若毗鉢舍那行
菩薩。未得自在。及有廣慧聲聞乘等。若諸有學若阿羅漢。彼无色
界繫善作意。亦緣下地一切法。若諸菩薩已得自在。決定不於无
色界生。攝論第五釋云。菩薩不生无色界中。於彼不見能作利樂
有情事故。亦不數入无色等至。不見彼處有多功德之所依故。
俱舍云。味淨无漏三等至中。何等至力能斷諸煩惱。頌曰。
无漏能斷惑。及諸淨近分。
對曰。大乘意。唯无漏道能斷煩惱。非有漏道。故唯識第十云。能斷
道。謂能永斷二障隨眠。此道定非有漏加行。有漏曾習。相執所引。

言超者。唯无學唯利根唯欲界。云云

俱舍云。此諸等至依何身超。頌曰。

諸定依自下。非上无用故。唯生有頂聖。起下盡餘惑。

對曰。瑜伽第十云。又依此身起三界意及不繫意而現在前。若生色无色界除其下地一切現在前。如在欲界。基云。此隨順理門。在上二界不起下地。眞實理門上二界中除在下地獨有之識。餘三界意識。皆得現前。潤生起故。既許二定以上起初禪三識身。亦應許菩薩在色界中起欲界鼻舌識。

俱舍云。此諸等至。緣何境生。頌曰。

味定緣自繫。淨无漏遍緣。根本善无色。不緣下有漏。

對曰。六十二云。復次略由三相修等至者。愛味等至謂或證得等至出已計爲清淨。可欣可樂可愛可意。隨念愛味。此愛ハ過去也 或未證得。或已證得。未來愛味增上力故。追求欣樂而生愛味。此愛ハ未來ナリ。己得トハ定者。於未起者。亦生愛。或已證得計爲清淨。可欣可樂。乃至廣說現行愛味。此ノ愛ハ

勝分定。謂有亦聞出離方便。於所得定不生喜足。是故於彼不生愛味。更求勝位。由此回緣便得勝進。云何順決擇分定。謂於一切薩伽耶中深見過患。由此因緣能入无漏。已上後二句義瑜伽无文。然畧纂釋全同俱舍。

俱舍云。如上所言淨及无漏。皆能上下超至第三。行者如何修超等至。頌曰。

二類定順逆　均間次及超　至間超爲成　三洲利无學

對曰。雜集第五云。若有下品串習力者。於諸淨慮諸无色定唯能次第入。若有中品串習力者。亦能超越入。唯能方便超越一間。若有上品串習力者。隨其所欲或超一切。若順若逆入諸等至。基云。无間入等至有三品種。一純有漏。二純无漏。三有无漏雜。皆有四類。一順入。二逆入。三順逆入。四逆順入。超等至亦有三種四類。此

超第三等至。唯除如來及出第二阿僧企耶諸大菩薩彼隨所欲入諸定故。雜集第五云。樂欲力者。謂已得第二靜慮者入初靜慮已。若欲以第二靜慮地心出。或欲以欲界善及无覆无記心出。即能現前而出於定。如是廣說。餘一切地如理當知。

倶舍云。所言從淨生无漏者。爲一切種皆能生耶。不爾。云何。頌曰。淨定有四種。謂即順退分。順住順勝進。順決擇分攝。如次順煩惱。自上地无漏。互相望如次。生二三三一。

對曰。瑜伽十二云。復次云何順退分定。謂有鈍根下劣欲解勤精進故。入初靜慮或所餘定。於喜於樂於勝功德不堪忍故。從靜慮退。如如暫入諸定差別故。如是如是還復退失。乃至未善調練諸根。云何順住分定。謂有中根或利根性。彼唯得聞諸定功德廣說如前。愛味相應於所得定。唯生愛味不能上進。亦不退下。云何順

㊀乃至廣下論有故無有能之四字非也

界欲。而不能得入无色界寂靜解脫定。〔不斷定障故不得入无色〕第二句者。謂諸聖者已得第四靜慮。不求生无色界而起猒背第四靜慮行恒現在前。〔求无色滅盡定猒背第四〕捨斷結道依勝進道。漸次能入无色寂靜解脫定。〔六行道望第四禪名勝進道依此道伏无所有處已來纏得入滅盡定〕第三句者。謂即此行者勤求離欲。依斷結道漸次能入无色界寂靜解脫定。第四句者。謂除上爾所相。

倶舍云。何等至後生幾等至。頌曰。

无漏次生善。上下至第三。淨次生亦然。兼生自地染。染生自淨染。幷下一地淨。死淨生一切。染生自下染。

對曰。瑜伽十二云。復次云何超越入諸等至。謂即於此已得圓滿清白故。從初靜慮无間超入第三靜慮。第三无間超入空无邊處。空處无間超入无所有處。乃至廣說逆超亦爾。以極遠故。无有能

識滅時則止。基師章云。二禪以上起初禪三識身。如下ノ諸定ノ依自下等ノ中ノ廣章ニ云云
唯无覆无記者。同師歸敬章云。二定以上雖借下語。非善性故非
歸敬體。

俱舍云。淨等等至初得云何。頌曰。
全不成而得。淨由離染生。无漏由離染。染由生及退。
對曰。瑜伽第一百云。由離欲故能得上地所有善法。由加行故能
發依彼所引功德令現在前。由退失故還得先時諸下劣法。由得
果故捨諸世法得出世法。及後明淨世間善法。由死生故。若生下
時獲於生得善及不善无記諸法。若生上時唯得善法及无記法。
諸有所捨如其所應。亦隨覺了无有相違。對法第九云。若已離色
界欲者。一切皆能入无色界寂靜解脫界定耶。設能入无色界寂
靜解脫定者。一切已離色欲耶。答。此初句者。諸依未至定已離色

㊀從初給作因
初

天受極寂靜解脫之樂。大論八十六云。初禪中喜樂從離欲故生。二禪喜樂從定生。又云。二禪從初禪定生故名爲定生。此論所說離生喜樂義同前引顯揚

俱舍。明生上靜慮起眼耳身三識。頌曰。

生上三靜慮起三識表心皆初靜慮攝唯无覆无記。

對曰。瑜伽五十六云。問。生第二靜慮或生上地若有尋有伺眼等識現在前。云何此地无尋无伺。若不現前。云何於彼有色諸根而能領受彼地境界。答。由有尋有伺諸識種子隨逐无尋无伺三摩地故。從彼起已此得現前。又此起已識現行時。復爲无尋无伺三摩地種子之所隨逐。是故此地非是一向无尋无伺。由彼有情於諸尋伺以性離欲而離欲故。彼地雖名无尋无伺。此復現行亦无過失。大論十七云。若二禪三禪四禪中欲聞見觸時皆用梵世識。

對曰。基師云。唯淨无漏具此支分。非染污定。云云即明染定引倶舍此文了云。今亦可然。

倶舍云。契經中說三定有動。第四不動。依何義說。頌曰。

第四名不動。離八災患故。八者謂尋伺。四受入出息。

對曰。九十七云。謂外欲等散動斷故。立初靜慮爲无動處。尋伺喜樂色界地中諸動斷故。立第四靜慮爲无動處。超八災患謂尋伺四受二息有色有對種種別異想動斷故。立空无邊處識无邊處爲无動處。

倶舍云。如定靜慮所有諸受。生亦爾。云何。頌曰。

生靜慮從初。有喜樂捨受。及喜捨樂捨。唯捨受如次。

對曰。瑜伽第五云。復次於色界中初靜慮地受生諸天。即受彼地離生喜樂。第二靜慮地諸天受定生喜樂。第三靜慮地諸天受離喜妙樂。第四靜慮地諸天受捨念清淨寂靜无動之樂。无色界諸

品麤重猶未斷故。問。何緣生在初靜慮者。苦根未斷而不現行。答。由其助伴相對。憂根所攝。諸苦彼已斷故。若初靜慮已斷苦根。是則行者入初靜慮。及第二時受所作住差別應无。由二倶有喜及樂故。而經中說。由出諸受靜慮差別。又此應无尋伺寂靜麤重斷滅所作差別。如是餘根彼品麤重漸次斷故。上諸靜慮斷有差別。

倶舍云。靜慮支名既有十八。於中實事總有幾種。頌曰。

此實事十一。初二樂輕安。內淨即信根。喜即是喜受。

對曰。唯識第五說意地悅云。若在初二靜慮根本名樂名喜。悅身心故。顯揚十九云。問。內等淨以何法爲體。答。以念正知及捨爲體。

基云。數雖十八體唯有七。一尋。二伺。三受。四定。五捨。六念。七慧。

倶舍云。諸靜慮支染靜慮中爲皆有。不爾。云何。頌曰。

染如次從初。无喜樂內淨。正念慧捨念。餘說无安捨。

此二能治樂故。顯揚云。捨清淨者謂超過尋伺喜樂三地一切動故心平等性心正直性心无轉動而安住性。念清淨者謂超過尋伺喜樂三地一切動故心不忘失而明了性 不苦不樂受是利益支。心一境性是彼二所依自性支。諸无色中不立支分。以奢摩他一味性故。已上十八禪支。顯揚第二瑜伽六十三廣說。學者更檢 顯揚十九云。四種靜慮云何。唯四不多不少。由出苦樂事究竟故。所以者何。漸次乃至第四靜慮憂苦喜樂得超度故。問。初靜慮所治障云何。答。有五種。應知。一貪恚害尋。二苦。三憂。四犯戒。五散亂。問。第二靜慮所治障云何。答。亦有五種。應知。一初靜慮貪。二尋伺。三苦。四掉。五定下劣性。問。第三靜慮所治障云何。答。有四種。應知。一第二靜慮貪。二喜。三踊躍。四定下劣性。問。第四靜慮所治障云何。答。亦有五種。應知。一入出息。二第三靜慮貪。三樂。四樂作意。五定下劣性。瑜伽六十三。初靜慮所治有五。一者欲貪二者欲恚害三種尋思三者憂苦第四第五幷上三靜慮所治及所有問答等同顯揚 瑜伽十一云。問。何故苦根初靜慮中說未斷耶。答。彼

支故。利益支故。彼二所依自性支故。由此三種支分滿足不待餘
故。初靜慮中尋伺二種是對治支。能斷欲界欲恚害等尋伺故。顯揚
云。出離尋无恚尋无害尋云云伺亦爾　喜樂二種是利益支。由尋伺支治所治已得離
生喜樂故。顯揚云。離者謂由修習對治斷所治障所得轉依。生者謂從此所生。喜者依於轉識心悅心勇心適心調安適受所攝。樂者
者依阿賴耶識能攝所依令身怡悅安適受受所攝　心一境性是彼二所依自性支。依止定力
尋等轉故。第二靜慮中內等淨是對治支。由此能治尋伺故。顯揚云。內
等淨者謂為對治尋伺故攝念正知。於自內體其心捨住遠離尋伺。　喜樂是利益支。心一境性是彼二
所依自性支。義如前說。第三靜慮中捨念正知是對治支。由此三
能治喜故。顯揚云。捨者謂於已生喜想及作意不忍可故有猒離故。不染污住心平等心正直心无轉動而安住性。念者謂於已觀察喜不
行相中不忘明了令喜決定不復現行。正知者謂或時失念喜復現行於現行喜相分別正知　樂是利益支。顯揚云。樂身正受謂離喜離勇
安適受受所攝。身者若轉識若阿賴耶識心性无別總名為正受。此處樂受深極寂靜最勝微妙上下所无　心一境性是彼二
所依自性支。義如前說。第四靜慮中捨清淨念清淨是對治支。由

塵行。彼從他聞初靜慮等愛味過患及上出離。勇猛精進入初靜慮或所餘定。如是入已便能思惟初定過患。於上出離亦能了知不生愛味。云何无漏靜慮等定。云云大途所前所引顯揚第二出世定

俱舍云。如是所說八等至中靜慮攝支非諸无色。於四靜慮各有幾支。頌曰。

靜慮初五支。尋伺喜樂定。第二有四支。內淨喜樂定。第三具五支。捨念慧樂定。第四有四支。捨念中受定。

對曰。雜集第九云。初靜慮有五支。何等爲五。一尋二伺三喜四樂五心一境性。第二靜慮有四支。何等爲四。一內等淨二喜三樂四心一境性。第三靜慮有五支。何等爲五。一捨二念三正知四樂五心一境性。第四靜慮有四支。何等爲四。一捨清淨二念清淨三不苦不樂受。四心一境性。問。法有无量。何故唯立尋等爲支。答。對治

已遂生憍慢。彼既能入靜慮等定。我復何緣而不當入。依止此慢勇猛精勤。由是因緣。入初靜慮及所餘定。如是入已後生憍慢。或入定已作是思惟。唯我能得如是靜慮。餘不能得。彼依此慢。復於後時。於諸靜慮審思審慮審諦觀察。云何疑上靜慮者。謂如有一。爲性暗鈍。本嘗樂習奢摩他行。由此因緣入初靜慮或所餘定。如是入已。復於上定。勤修方便爲得未得於四聖諦勤修現觀。性暗鈍故。不能速證聖諦現觀。由此因緣於所餘證便生疑惑。依此疑惑。復於勝進審思審慮審諦觀察。復次。云何愛味相應靜慮等定。謂有鈍根或食行故。或煩惱多故。彼唯得聞初靜慮等所有功德。廣說如前。愛上靜慮於上出離不了知故。便生愛味。戀著堅住。其所愛味當言已出。其能愛味當言正入。案記意云。所愛淨定在過去故言已出。能愛味定在現前故言正入云何清淨靜慮等定。謂有中根或利根性等煩惱行或薄

非想非非想處。唯是世間。不明了想恆現行故。由不明了想恆現在前。非極明了現行聖道之所依止。是故一向世間所攝。瑜伽十二云。復次有四得靜慮者。一愛上靜慮者。二見上靜慮者。三慢上靜慮者。四疑上靜慮者。云何愛上靜慮者。謂如有一。先聞靜慮諸定功德。而不聞彼出離方便。於彼一向見勝功德。勇猛精勤。由此因緣入初靜慮或所餘定。如是入已後生愛味。云何見上靜慮者。謂如有一。從自師所或餘師所聞諸世間皆是常等。如是方便入初靜慮乃至有頂。能得清淨解脫出離。彼依此見勇猛精勤。由是因緣入初靜慮或所餘定。如是入已能自憶念過去多劫。遂生是見。我及世間皆是常等。從定起已。即於此見堅執不捨。復於後時審思。審慮審諦觀察。謂由此故當得清淨解脫出離。云何慢上靜慮者。謂如有一聞如是名聞長老等入初靜慮乃至有頂。聞是事

觀察。熾然修習等故。而得轉依。然不淺入所知義故。不能永害隨眠自他煩惱之所依處是退還法自他三摩地心及心法之所依止。如世間初靜慮。如是乃至世間非想非非想處。各緣離下地欲增上教法。廣說如前。出世間初靜慮者。謂先以如是行如是狀如是相作意。入初靜慮。今不以如是行如是狀如是相作意。然或於色受想行識所攝諸法。思惟如病如癰如箭障礙无常苦空无我。或復思惟苦是苦。集是集。滅是滅。道是道。或復思惟眞如法性實際。如是於諸法中。思惟如病乃至實際已。於如是法心生猒怖。生猒怖已。於不死界攝心而住。瑜伽云。於甘露界。繫念思惟。或於眞如法性實際攝心而住。此處无分別智。及彼相應心及心法。及彼所依止轉依。由淺入所知義故。則能永害隨眠。非一切煩惱之所依處不退轉法。如是名爲出世間初靜慮。乃至无所有處應當廣說。雜集第九云。

此中就業增上所生諸色。說色无色界无有諸色。非就勝定自在色。說。何以故。由彼勝定於一切色皆得自在。諸定加行令現前故。當知此色。名極微細定所生色。五十一云。復次若諸識非色種子所隨逐者。生无色界異生。從彼壽盡業盡。沒已還生下時。色无種子。應不更生。然必更生。是故當知。諸色種子。隨逐於識。以此爲緣。色法更生。

俱舍云。已辨无色。云何等至。頌曰。

此本等至八。前七各有三。謂味淨无漏。後味淨二種。味謂愛相應。淨謂世間善。此即所味著。无漏謂出世。

對曰。顯揚第二云。初靜慮有二種。世及出世。乃至无所有處有二種。世及出世。非想非非想處。唯是世間。世間初靜慮者。謂或緣離欲界欲增上教法。或緣離彼增上教授爲境界。已由世間道作意。

過近分及與根本。无邊識者。謂緣无邊虛空之識。今緣此爲境界。識无邊處者。謂此處轉依及能依定。餘如前說。又如經說。超過一依識无邊處。入无少所有。无所有處具足住。超過一依識无邊處者。謂超過近分及與根本。无少所有者。謂於識處上境界。推求之時。无少所得。除无所有。无別境界。由唯見此境極寂靜故。无所有處者。謂此處轉依及能依定。餘如前說。又如經說。超過一切无所有處。入非有想非无想。非想非非想處具足住。超過一切无所有處者。謂超過近分及與根本。非有想者。謂超過无所有想。非无想者。謂於无所有處上境界。推求之時。唯得緣无所有極細心及心法。由唯見此境極寂靜故。非想非非想處者。謂此處轉依及能依定。餘如前說。（廣章云。前无所有處。唯緣識處上諸境少分亦无。今此非想非非想處。唯緣无所有處能緣心心所。不同彼地由有麁想故名非想。微細之想仍有。非无名非非想。）

无色謂无色後色起從心者。五十三云。當知

入非有想非无想。非想非非想處者。是謂非想非非想處近分。如經又說。具足住者。是謂非想非非想處根本。已上雙明近分根本又云。又如經說。一切色想出過故。有對想滅沒故。種種想不作意故。入无邊虛空空虛无邊處具足住。一切者。謂諸行相。色想者。謂顯色想。出過者。謂離彼欲故。如出過義。有對想滅沒種種想不作意。如是應知。有對想者。謂彼所依四大想及餘所造色想。種種想者。謂即於四大及造色中。長短麤細方圓高下正及不正光影明闇。如是等類假色所攝種種想。若正入无邊虛空處時。有對之想不現前故。滅及種種想不起作意。由如是故。超彼能依一切色想。无邊者。謂十方諸相不可分別。虛空者。謂色對治所緣境界。虛空无邊處者。謂此處轉依及能依定。餘如前說。又如經說。超過一切虛空无邊處入无邊識。識无邊處具足住。超過一切虛空无邊處者。謂超

不遍滿者。是謂第四靜慮根本。已上初具伺喜樂等。至十八靜慮支當知。

俱舍云。已辨靜慮。无色云何。頌曰。

无色亦如是。四蘊離下地。并上三近分。總名除色想。无色謂无色。後色起從心。空无邊等三。名從加行立。非想非非想。味劣故立名。

對曰。顯揚第二云。如經中說一切色想出過故。一切有對想滅沒故。一切種想不作意故。入无邊虛空。虛空无邊處者。是謂虛空无邊處近分。如經又說。具足住者。是謂虛空无邊處根本。如經中說。出過一切虛空无邊處。入无邊識。識无邊處者。是謂識无邊處近分。如經又說。具足住者。是謂識无邊處根本。如經中說。超過一切識无邊處。入无少所有。无所有處者。是謂无所有處近分。如經又說。具足住者。是謂无所有處根本。如經中說。超過一切无所有處。

云質多醫迦阿羯羅多。此云心一境性。舊云一心。畧也。六云奢摩他。此云止也。七云現法樂住。已上顯揚第二云。如經中說。所謂此身離生喜樂之所滋潤。遍滋潤遍適悅遍流布者。是謂初靜慮近分。如經又說。即此身中一切處。无有少分離生喜樂所不遍滿者。是謂初靜慮根本。如經中說。即於此身。等持所生喜樂之所滋潤。遍滋潤遍適悅遍流布者。是謂第二靜慮近分。如經又說。即此身中於一切處。无有少分等持所生喜樂所不遍滿者。是謂第二靜慮根本。如經中說。即於此身。離喜之樂之所滋潤。遍滋潤遍適悅遍流布者。是謂第三靜慮近分。如經又說。即此身中於一切處。无有少分離喜之樂所不遍滿者。是謂第三靜慮根本。如經中說。即於此身。清淨心及潔白心。意解遍滿。具足住者。是謂第四靜慮近分。如經又說。即此身中於一切處。无有少分清淨心及潔白心。所

等持、俱非等引地。謂欲界等散心位中三摩地俱心所等。或等引非等持俱。謂定位中三摩地體及无想定滅盡定位所有諸法。或等持俱亦等引地。謂諸靜慮及諸无色有心定位心心所等。除三摩地。或有俱非。謂除上位所有諸法。又三摩地。三摩鉢底。三摩呬多。名有寬狹。三摩地名。目心數中等持一法。通攝一切有心位中心一境性。通定散位。然諸經論就勝但說空无願等名三摩地。三摩鉢底。通目一切有心无心諸定位中所有定體。諸經論中就勝。唯五現等相應諸定。名爲等至。等引地名。通目一切有心无心定位功德。基師畧纂云。有七名。一云三摩呬多。此云等引。即有三義。一等引能。二引平等。三平等方便所引發故。舊云三摩提訛畧也。二云三摩地。此云等持。舊云三昧訛也。三云三摩鉢底。此云等至。舊云三摩跋提訛也。四云駄衍那。此云靜慮。舊云禪。義不愍也。五

大乘對俱舍抄卷第十二　盡俱舍二十九

天台沙門源信撰

分別定品第八

俱舍論第二十八云。且諸定內靜慮云何。頌曰。

靜慮四。各二。於中生已說。定謂善一境。幷伴五蘊性。初具伺喜樂。後漸離前支。

對曰。瑜伽論釋云。如實義者。等引地名有通有局。有心无心兩位俱攝故。名爲通。後說无想滅盡定亦是等引地體故。唯在有漏无漏勝定。非欲界一切散心。故名爲局。以後說言唯靜慮等名等引地。非於欲界心一境性。由此等引。无悔歡喜安樂所引。欲界不爾。准此上界。若在散心。亦非等引。同欲界故。由此相對。得作四句。或

大乘對俱舍抄卷第十一　終

等自所作業。當受其果。由是因緣。彼諸衆生各自了知自所作業還自受果。便於焰摩使者。衆生業力增上所生。猶如變化。非衆生所无反害心。无瞋恚心。不懷怨恨。乃由此故感那落迦。新業更不積集。故業盡已脫那落迦趣。是故焰摩由能饒益諸衆生故。名爲法王。若諸衆生生那落伽憶宿命者。焰摩法王更不教誨。若有生已不憶宿命。王便教誨。略有三種補特伽羅。生那落迦。不憶宿命。一極愚癡。謂生邊地不解觀察。隨諸惡轉。二極放逸。謂受欲者。於諸欲中。增上躭著不解觀察。隨諸惡轉。三極邪見。謂成就一切誹謗邪見。不解觀察。隨諸惡轉。由彼不能自然憶念。故令憶念。

除修皆三性。人唯无生得。地獄初能知。

對曰。六十九云。復次諸神境智或加行得。或生得。加行得者。如生此間異生有學。及與无學諸菩薩等所有修果。生得者。謂生色界。由先修習爲因緣故。後於此中生。便即得。又有欲界諸天及人一分福果所致。如曼馱多 此云我育。或云持養。是頂生王也。從生處立名。非正名也。 王等。又傍生趣如飛禽等攝。受如是衆同分故。如得神通鬼趣一分亦復如是。又有呪術藥艸威德亦如神通。如作幻惑厭禱起屍半起屍等。西方 以呪力或幻力。令彼死屍往復他方語言。問答還本處。名之起死屍。若但令起坐報答於人。不能往行他方。名半起屍。又但能吐舌名半起屍。若呪屍叶舌得其舌者。能得雨劍身昇虛空。往諸佛處。其屍作上金也。 即由如是差別道理。餘四神通所有差別。隨其所應當知亦爾。已上地獄初知者。五十八云。問。何故焰摩 本地分曰。靜息王。靜息諸非故。 名爲法王。乃至答。若諸衆生執到王所令憶念故。遂爲現彼相似之身 倫云。設山殺牛將生地獄。王作彼牛告曰。汝先殺我今當受此苦。 告言。汝

似十八界而非十八界。唯是法界所攝。已上大論第六云。十四變化心。初禪二。欲界初禪二。二禪三。欲界初禪二禪三禪四。欲界初禪二禪三禪四禪五。欲界初禪二禪三禪四禪。第二十六云。如聲聞法。化人說法。化主不說。化主說法。化人不說。佛則不爾。化主化人俱能說法。

俱舍云。天眼耳言爲因何義頌曰。

天眼耳謂根。即定地淨色。恒同分无欠。取障細遠等。

對曰。六十九說天眼云。若修果眼所攝清淨色。說天耳云。若修果耳所攝清淨色。五十四云。若諸天眼唯照有見有障无障。若明若闇若近若遠。皆名現前。然在可行處。非不可行處

俱舍云。前說化心修得等異。神境等五各有異耶。亦有云何。頌曰。

神境五。修生呪藥業成故。他心修生呪。又加占相成。三修生業成。

語通由自下。化身與化主。語必俱。非佛。先立願留身。後起餘心語。有死留堅體。餘說无留義。初多心一化。成滿此相違。修得无記攝。餘得通三性。

對曰。廣章第四云。小乘云。非神境通能起化事。要此通果諸能化心。此能化心。總有十四靜慮。謂依根本四靜慮生。如其次第二三四五。无上依下。下地劣故。乃至依聲聞乘分別如是。大乘異同如理當知。所引小乘文。大途同俱舍。　瑜伽記云。大乘菩薩神通以自在故。依四定一一皆能作五地化。故有化。或四无色中有化心故。過二十數。又同論十四記云。十四化心大乘宗說。竝是色繫十八界內。似欲界而非欲界。是上界化心相分故。若无漏心變似三界相。名爲三界。實非三界。是无漏故。若爾香味亦是上界繫耶。似香味實非香味。設令有上界香味亦无妨難。則准此義。似欲界而非欲界。如是

周遍具障而闕因者。謂具煩惱業異熟障。故名具障。猛利煩惱諸无間業愚懷頑嚚如其次第。无涅槃因无種性故。名爲闕因。二種決定轉者。謂作重業決定。受異熟決定。作重業決定者。謂數串習令同類因與等流果決定相續。如未生怨害父王等。受異熟決定者。謂作決定感異熟業。決定當受諸異熟果。如諸釋種決定。應爲毗盧宅迦王所殺害。諸佛於上所說有情。皆无自在令得涅槃。是故前雖總說如來於一切法得自在轉。今須別說不得自在。雜集第七說作業決定云。應造此業期限決定故。終不越限必造此業。乃至諸佛世尊大神通力。亦不能爲障令其不造。莊嚴論第七與此少異。

俱舍云。化作化事。爲即是通。不爾云何是通之果。此有幾種差別云何。頌曰。

能化心十四。定果二至五。如所依定得。從淨自生二。化事由自地。

利益安樂。已上略抄廣章第四引此文已云。依顯宗文神境有二。謂行及化。瑜伽文五處通化。此小乘中唯化四處。此則大小之差別也云云。所引顯宗文同俱舍。　六十二云。復有二種修靜慮者。於一事中俱發變事。勝解神通皆得自在。此二神通互相障礙。而此二通无偏大者不相映奪。彼後无間一於此事神通无礙如其所欲皆能轉變。第二神通便被障礙。此中因緣云何應知。乃至爾時有一作是思惟。何因緣故。我此神通今有障礙。將无我定有退失耶。此一定者。即於此事起。是餘心第二定者。即於此事數數專注。心无散亂。所發神通能无障礙。隨神通力。如意轉變。若二神通威德不等。隨其勝者所作成辦。若二神通威德相似。先作意者成辦非餘。攝論第十頌曰。有情界周遍具障而闕因。二種決定轉。諸佛无自在。釋曰。何因緣故一切有情不般涅槃。由彼有障及无因故。前總明佛於一切法得自在轉。今別顯示佛於有情不得自在故說伽他。有情界

似。乃至佛身當知亦爾。於十方面无量无數諸世界中一時化作種種形類。能爲无量无數有情作利益事。如是所化種種形類。於中或有諸佛菩薩雖滅度後。由住持力而故隨轉。或有暫時作利益已化事便息。又佛菩薩或作化事。唯令衆生覩見而已。如幻所作。不堪受用。或復化作飲食衣服末尼眞珠車乘等事。與實无異。令諸衆生常得受用。是名化身及化境界。或化爲語者。或有化語妙音相應甚可愛樂。或有化語廣音具足隨類遍告。或繫屬於自。或繫屬於他。或无所繫屬。无所繫屬者。或於空中。或於所化非情法上。而有所說。或宣說正法言辭所攝。或誨責放逸言辭所攝。如是所說。衆多化事。略有三種。化身化境及以化語。如是二種。一能變通。二能化通。諸佛菩薩神境智通。能辨二事。一者示現種種神通。引諸衆生入佛聖教。二者示現種種神通。惠施无量受苦衆生。衆多品類。

量无數諸有情類无量无數利益之事。是名放大光明。如是一切品類差別。一一分別。无量无數。由此神通能轉所餘有自性物。令成餘物。故名能變神境智通。云何能化神境智通品類差別。謂若略說。无事而有。是名爲化。能以化心隨其所欲。造作種種未曾有事。故名能化。此復多種。或化爲身。及化爲境。或化爲語。化身境者。化似自身或不相似。化似他身或不相似。又所化身若自若他或似不似。唯能化作與根相似根所依處而非實根。復能化作相似境界。謂飮食等末尼眞珠瑠璃寶等所有色香味觸所攝外資生具。若彼相似。若異於彼。隨其所欲一切能化。又所化身與己同類種種差別。或作天龍乃至佛身。若所化身與菩薩身極相似者。名與自相似。若不爾者。名非自相似。又所化身與他同類。亦有多種。若作天身與彼天身極相似者。名與他相似。若不爾者。名非他相

所繫。或最後有所有神通。除諸如來等類菩薩。悉能制伏其餘一切所現神通。諸餘菩薩所有神通。除入上地等類菩薩。悉能制伏其餘一切所現神通。莊嚴論第三。世間聲聞緣覺菩薩佛。此五變化。如次能退。能施辨才者。若諸有情辨才窮盡。能與辨才。能施憶念者。若諸有情於法失念。能與憶念。能施安樂者。說正法時。與聽法者饒益身心輕安之樂。令離諸惱。專心聽法暫時方便。而非究竟。又令諸界互相違反能爲損害。非人所行災癘疾疫。皆得息滅。放大光明者。以神通力身放光明。或有一光。往十方面无量无數諸世界中。令惡趣等一切有情息彼衆苦。或有一光。往諸天界。令大威德天龍藥叉乃至牟呼洛伽等。住自宮中蒙光覺悟。皆來集會。或有一光。往十方面无量无數諸世界中。令住他方世界菩薩。蒙光覺悟。皆來集會。以要言之。諸如來等能放无量无數品類種種光明。能作无量无數世界无

原 其言論作彼言

原 此隱論作是隱

等中。縱身往來无有滯礙。乃至上至色究竟天還來无礙。或復傍於无量无數三千世界。若往若來。皆无滯礙。或運麁重四大種身。或於遠處作近勝解。或如意勢速疾往來。卷舒者。能卷一切雪山王等。如一極微。舒一極微。令如一切雪山王等。衆像入身者。以諸大衆及以一切諸山大地。內己身中。令諸大衆知入其身。同類往趣者。或能往趣刹帝利衆。同其色類。似其言音。演說正法。示現教導。化事既終。欻然隱沒。沒後時衆迭相顧言。不知沒者天耶。人耶。如是往趣婆羅門衆若沙門衆若長者衆乃至色究竟天。當知亦爾。隱顯者。於大衆前百度千度。或過於此隱沒自身。復令顯現。所作自在者。普於一切諸有情界往來住等所作事中。皆自在轉。令去即去。令住即住。令來即來。令語即語。制他神通者。如來神通普能制伏其餘一切所現神通。如其所欲令事成辨。究竟菩薩一生

變通品類差別。謂十八變。一振動。二熾然。三流布。四示現。五轉變。六往來。七卷。八舒。九衆像入身。十同類往趣。十一顯。十二隱。十三所作自在。十四制他神通。十五能施辨才。十六能施憶念。十七能施安樂。十八放大光明。振動者。諸佛菩薩得定自在心調柔故。善修心故。依定自在。普能振動寺舘舍宅。村邑聚落。乃至无量无數三千大千世界。皆能振動。熾然者。從其身上發猛焰火。於其身下注清凉水。身下出火身上出水。入火界定。擧身炯然。遍諸身分。出種種焰。流布者。流布光明。遍滿一切寺舘舍宅。乃至无量无數世界。示現者。如其所樂。示彼一切諸來會衆。令悉現見下諸惡趣。上諸人天。復令現見諸餘佛土乃至超過殑伽沙等諸佛國土。轉變者。若於其地起水勝解。即令成水。如實非餘。火風勝解。亦復如是。若於一切起餘勝解。即隨勝解如實非餘。往來者。於諸墻壁山石

神變。由神境神變能現種種神通境界。令他於己生極尊重。由彼於己生尊重故。於屬耳聽瑜伽。作意極生恭敬。於彼專心屬耳聞法。思惟生尊。由記說神變能尋求他心行差別。由教誡神變。如根如行如所悟入。爲說正法。於所修行。能正教誡。故三神變能攝諸相圓滿教授。廣章云。前二通以有漏无漏俗智爲體。第三唯以无漏俗智爲體。雖盡无生通於出世。此中唯取世俗智攝。以是說智教化智故。有義三論皆是无漏。唯在无學相續故。已上大論八十七云。分別衆生作三聚。住三神通度是衆生。所謂天耳他心身通。同前引瑜伽六十九。

俱舍云。神境二言。爲因何義。頌曰。

神體謂等持境二。謂行化。行三。意勢佛。運身勝解通。化二。謂欲色。四二外處性。此各有二種。謂似自他身。

對曰。三十七云。神境智通略有二種。一者能變通。二者能化通。能

對曰。六十九云。前三通是通非明。後三通亦通亦明。以能對治三世愚故。又初神通能回異類。令他於己發生尊敬。第二神通知他所行染淨。語業能善訶責。令其歡喜。第三神通善能知他若淨不淨心行差別。能正教授及與教誡。後三神通能令遠離常邊斷邊。能无顚倒離增上慢。依於漏盡宣說中道。即於此中能善教授云。記宿命ハ令離常。天眼ハ令離斷。漏盡ハ說中道。基章云。又十地論第五說。初一神通。身業清淨。天耳他心智二通。口業清淨。宿命生死智二通。意業清淨。彼論意說。天耳聞彼聲或說法音聲。他心智知彼意方便妙法。令自語業淨。

俱舍云。契經說有三種示導。於彼六通以何爲體。頌曰。

第一四六導。教誡導爲尊。定由通所成。引利樂果故。

對曰。瑜伽二十七云。三神變者。一神境神變。二記說神變。三教誡

相與諸聲聞獨覺等共。大論二十八云。凡夫他心通。遍知四天下衆生心也。聲聞知千界。支佛知百千世界。十住第九云。大力聲聞天眼。見小千國土。小辟支佛見十。小千國土。中辟支佛見百萬。小千土。大力辟支佛見三千大千界。瑜伽論記云。云何凡夫天眼見四天下。梵王見小千界。聲聞見二千。辟支見三千。耶。景云。天眼耳通五識中慧故。隔鐵圍故。見有遠近。宿命通意識故。得八萬。有釋。唯菩薩種性異生知八萬劫。非餘凡夫故。婆沙一百常見論者辨三乘差別云。聲聞種性憶二萬劫。獨覺種性憶四萬劫。菩薩種性憶八萬劫。自下地爲境者。廣章云。依聲聞教。隨所依地自下能化。上則不能。今依大乘。若佛菩薩所起神通。依隨何地上下皆能。

俱舍云。如契經說无學三明。彼於六通以何爲性。頌曰。

第五二一六明。治三際愚故。後眞二假說。學有闇非明。

次第能起身業化導等用。由天耳通解了一切言音差別能引語業故。四俗他心五天眼耳无記等者。瑜伽六十九云。五神通皆世俗智攝。若諸異生及諸有學相續中者。皆是有漏。若在无學相續中者。皆是无漏。第六神通。盡及无生二智所攝。此卷說六通大途同雜集 又三十七云。云何諸佛菩薩威力與聲聞獨覺有共不共。略由三相應知不共。一者微細故。二者品類故。三者界故。諸佛菩薩於无量无數諸有情類及无量无數威力。方便如所應作諸利益事。皆如實知无不能作。是名微細。一切品類神通威力。及法威力倶生威力。悉皆成就。是名品類。以一切世界一切有情界。爲威力境。是名爲界。聲聞但以二千世界及有情界。爲神通境。獨覺但以三千世界。爲神通境。何以故。由彼唯爲調伏一身而修正行。非諸有情。是故最極。唯以一界爲神通境。除上所說所餘諸佛菩薩威力。當知麤

死生差別威德具足中。若定若慧。餘如前說。觀諸有情死生差別者。謂以天眼觀諸有情死時生時。好色惡色。當往善趣。當往惡趣。好色ハ知往人天。惡色ハ知往惡趣。後際差別。六漏盡通者。謂依止靜慮。於漏盡智。威德具足中。若定若慧。及彼相應諸心心法。漏盡智者。謂由此智通達一切漏盡方便漏盡方便ト者。苦集等ノ三諦及諸漏盡。諸ノ漏盡ト者。即是滅諦ナリ云云威德具足者。此智成滿故。瑜伽三十七說。佛菩薩漏盡通云。如實了知若自若他。於諸漏盡已得未得。如實了知若自若他。所有能得漏盡方便。如能如實了知方便。於非方便亦如實知。如實知他於漏盡得有增上慢。如實知他於漏盡得離增上慢。記云。若縁スル漏盡ヲ名漏盡通ト。即チ六智性ナリ。除三諦ノ智及ヒ他心智ヲ。若シ漏盡ノ身中ニ所ヲ得ル名ハ漏盡ト。即チ十智ノ性ナリ。諸佛所得ハ如次五智ト九智トノ性ナリ。除世俗智ヲ云云　雜集又云。神通作何業。謂以身業語業記心。化導有情令入聖教。善知有情一切心行及過未已如應教授令永出離。此中顯示神境天耳乃至漏盡通。如其

漏盡通如力。五依四靜慮。自下地爲境。聲聞麟喩佛。二三千无數。
未曾由加行。曾修離染得。念住初三身。他心三餘四。天眼耳无記。
餘四通唯善。

對曰。雜集十四云。神通者。謂六神通。一神境通。謂依止靜慮。於種種神變威德具足中。若定若慧。及彼相應諸心心法。種種神變威德具足者。謂變一爲多等。種種神變自在具足。二天耳通。謂依止靜慮。於隨聞種種音聲威德具足中。若定若慧。餘如前說。種種聲者。謂人天等聲。三心差別通。謂依止靜慮。於入他有情心行差別威德具足中。若定若慧。餘如前說。入他有情心行差別者。謂如實知有貪等心行差別。四宿住隨念通。謂依止靜慮。於隨念前際所行威德具足中。若定若慧。餘如前說。隨念前際所行者。謂隨念過去生名字種族等展轉差別事。五死生通。謂依止靜慮。於觀有情

依修所成。无所滯无礙退轉智。第十二肥云。无礙解通漏无漏。

俱舍云。如是所說无諍行等。頌曰。

六依邊際得。邊際六後定。遍順至究竟。佛餘加行得。

對曰。雜集第九云。初靜慮中邊際定。乃至非想非非想處邊際定。是名清淨。靜慮无色邊際定者。爲欲引發勝品功德自在等修堪任定。到究竟處故。於淨定中當地最勝名邊際。爲欲引發神通等勝品功德故。須入邊際定。以是堪任究竟故。六十九云。復次如熏修邊際第四靜慮以爲依止。引發无諍及與願智。當知如來所有一切不共佛法妙智亦爾。餘神通等一切靜慮以爲依止皆能引發。倫云。如來諸德皆依第四定。以此證。四无礙辨通依四定。不同小論。云云大論二十八云。有人言。初禪天耳易得。有覺觀四心故。二禪天眼易得眼識无故。心攝不散故。三禪如意通易得身受快樂故。四禪諸通皆易得

俱舍云。已辨前三唯共餘聖德。於中共凡德。且應辨通。頌曰。

通六謂神境。天眼耳他心。宿住漏盡通。解脫道慧攝。四俗他心五。

慮於一切法名差別。无礙具足中。若定若慧。餘如前說。名差別者。謂依无明等於无智无見不現觀等差別名中。无礙具足若定若慧。乃至廣說名法无礙解。二義无礙解。謂於諸相及意趣。无礙具足中若定若慧。餘如前說。相者。謂諸法自相共相。意趣者。謂別義等。若於此中通達无礙具足。名義无礙解。三訓辭无礙解。謂於諸方言音及訓釋諸法言辭。无礙具足中若定若慧。餘如前說。諸方言音者。謂无量國邑各隨自想所起種種言音差別。訓釋諸法言辭者。謂可破壞故。名世間。可變壞故。名色。如是等。若於是中通達无礙。名訓辭无礙解。四辨才无礙解。謂於諸法差別。无礙具足中若定若慧。餘如前說。諸法差別者。謂實有假有世俗有勝義有如是等。若於此中通達无礙。名辨才无礙解。又云。无礙解作何業。謂善說法要悅衆生心。能絕一切諸疑網故。攝論第九略同 四十五明體云。

歸仰故。瑜伽ニハ云 倶脫 攝論第九云。无功用无著无礙常寂定。於一切問難能解釋歸禮。釋曰。此頌顯願智勝聲聞等。由五相故。謂无功用故。无著故。无礙故。常寂定故。一切疑難能解釋故。諸聲聞等所得願智。隨其所願而入於定。唯能知此。不知其餘。佛即不爾。由无功用智不作功用。如末尼天樂隨願能知一切境界。由无著智於所知境皆无滯故。由无礙智斷煩惱障并習氣故。由常寂定。定障斷故。如有頌言。那伽行寂定。那伽住寂定。那伽坐寂定。那伽臥寂定。

倶舍云。已辨願智。无礙解者。頌曰。

无礙解有四。謂法義詞辨。名義言說道。无退智爲性。法詞唯俗智。五二地爲依。義十六辨九。皆依一切地。但得必具四。餘如无諍說。

對曰。雜集十四云。无礙解者。謂四无礙解。一法无礙解。謂依止靜

界有事煩惱。非餘煩惱。諸佛不爾。方便能滅一切有情一切煩惱。令无有餘。「瑜伽五十九云。諸見與慢是无事。於諸行中實无有我而分別轉故。貪恚是有事。无明與疑通二種。六十九云。復次諸佛如來。於无諍定。而不數入。所以者何。有諸衆生勝利益事。由起煩惱倶時成辨。如來於此勝利益事。不能棄捨。又云。倶分解說利根阿羅漢苾芻住无諍定。倫云。毗曇但言不動不言倶脫。今言要得滅定方修无諍。

倶舍云。辨无諍已。次辨願智。頌曰。

願智能遍緣。餘如无諍說。

對曰。雜集十四云。願智者。謂依止靜慮。於爲了所知願具足中。若定若慧。餘如前說。所以者何。由得願智者。爲欲了知所有三世等所應知事。先於彼彼事發正願心。願我如實了知。如是如是。次入增上靜慮。從彼起已。所願成滿。謂能了知所應知故。又云。願智作何業。謂善能記別三世等事。一切世間咸所恭敬。由達一切衆所

對曰。雜集十四云。无諍者。謂依止靜慮。於防護他所應起煩惱。住具足中。若定若慧。及彼相應諸心心法。所以者何。住无諍者。若欲往詣一切有情所應見處。先於自所住處。以願智力。觀彼有情爲於我身當來煩惱現前行不。如是觀已。若知於我所當起愛恚慳嫉等煩惱。即便不往。若不當起乃往其所。以能護他諸煩惱諍。令不當起。故名无諍。又云。无諍作何業。謂所發語言聞皆信伏。愛護他心最爲勝故。如其所應語言。故攝論第九云。能滅諸有情一切惑无餘。釋曰。此頌顯无諍世俗智爲性。不同聲聞所得无諍。將入城邑。先審觀察。若一有情當縁我身隨起一種煩惱諍者。即便不入。如來觀見雖諸有情當縁佛身起諸煩惱。若彼堪任受佛化者。即便往彼方便調伏。令滅煩惱。能滅諸有情一切惑。无餘者。非如聲聞住无諍定。方便遠避。不令自身作少有情生煩惱縁。唯伏欲

救濟惡趣爲業。拔諸有情出不善處置善處故。三者。救濟非方便爲業。令諸外道捨非方便求解脫行置於如來聖教中故。四者。救濟薩迦耶爲業。授與能超三界道故。五者。救濟餘乘爲業。拯拔欲趣餘乘菩薩及不定種性諸聲聞等安處令修大乘行故。於此五業。應如諸佛業用平等。釋曰。諸佛法界即是法身。乃至以末歸本。言見法身。實唯見化。

倶舍云。已說如來不共功德。共功德今當辨。頌曰。

復有餘佛法。共餘聖異生。謂无諍願智。无礙解等德。

對曰。四十三云。若諸菩薩所有靜慮。能引能往一切菩薩解脫勝處遍處无礙解无諍願智等共諸聲聞所有功德。

倶舍云。前三門中。且辨无諍。頌曰。

无諍世俗智。後靜慮不動。三洲緣未生。欲界有事惑。

染。是名第五。如是作事。三種念住所能成辨。又諸如來。如自所言。即如是作。是名第六。如是作事。三種不護所能成辨。又諸如來常以佛眼。於晝夜分。遍觀世間。是名第七。如是作事。大悲所能成辨。又諸如來。頓於一切。一切作事皆无退捨。是名第八。如是作事。无忘失法所能成辨。又諸如來所行儀軌。如實隨轉。无越作用。是名第九。如是作事。永害習氣所能成辨。又諸如來。於其能引无義聚法。於不能引有義聚法亦不能引无義聚法。簡擇捨離。於其能引有義聚法。爲衆宣說開示顯發。是名第十。如是作事一切種妙智所能成辨。如是如來由前所說百四十種不共佛法。能作如來一切所作・一切佛事。若廣分別乃至俱胝那庾多百千大劫說不能盡。略抄攝論第十云。諸佛法界於一切時能作五業。一者救濟一切有情災橫爲業。於暫見時。便能救濟盲聾狂等諸災橫故。二者。

(原)作事下論無是之字

同故佛變化身應知亦爾。瑜伽三十八云。一切如來一切功德平等平等。无有差別。唯除四法。一者壽量。二者名號。三者族姓。四者身相。大論八十八云。有國土佛爲現千萬相或无量阿僧祇相或五六三四相。隨天竺所好故現三十二相八十種隨形好。瑜伽第五十云。如來事業略有十種。此外无有若過若增。何等爲十。謂諸如來最初自現大丈夫身。欲令有情心發淨信。是名如來第一作事。如是作事。諸相隨好所能成辦。又諸如來普爲一切有情之類起一切種教授加行。是名第二。如是作事。由一切種清淨所能成辦。又諸如來能作一切利有情事。能斷一切所生疑惑。是名第三。如是作事。是如來十力所能成辦。又諸如來普能降伏一切他論。普能成立一切自論。是名第四。如是作事。四无所畏所能成辦。又諸如來所化有情於佛教勅正安住不正安住。如來於彼心无雜

慈悲心。若嘿然若遠離。菩薩則不然。能深加慈心愛之如子。方便度之。七十七云。四无量心中。大悲是大乘之本。佛性論第二說。大悲體性并五大義。異悲八因同倶舍意。唯除依地二論少異。

倶舍云。諸佛相望法皆等。不。頌曰。

由資糧法身利他。佛相似。壽種姓量等。諸佛有差別。

對曰。攝論第九釋云。諸佛法身。依止意樂。作業无別故无有異。諸佛眞如无有異故。依止无別。一切皆爲利益安樂一切有情意樂同故。意樂无別。一切皆同利他爲勝。現等正覺般涅槃等種種作業故。業无別。无量依身現等覺故。當言有異者。謂由无量別別依身菩提薩埵現成佛故。非无有異。如前廣說。如說法身。受用亦爾。此說意樂及業无別。不說依止无有差別。无量依止差別轉故。謂於一切別世界中諸佛國土。衆會名號身量相好受法樂等。各不

過者。亦无一衆生得道時。來至預往其所。待時至方爲說法。凡有所作皆應時得益故。所作无虛。偈云。日夜六時。觀一切衆生界。與大悲相應。利樂意我禮。釋曰。佛常觀衆生。而言六時者。欲爲物作軌摸示修道。六時修利他行。六時修自利行。略抄攝論第九卷頌大論二十六文。大途同之四十四云。由四緣故悲名大悲。一緣甚深微細難了諸有情苦爲境生故。二於長時積習成故。謂諸菩薩經於无量百千大劫積習所成。三於所緣猛利作意而發起故。謂諸菩薩由是作意悲所執持。爲息有情衆苦因緣。尙能棄捨百千身命。況一身命及以資財。於一切種治罰大苦。爲諸有情悉能堪忍。四極淸淨故。謂諸菩薩已到究竟。菩薩淸淨。若諸如來已到佛地。如來淸淨。攝論第九云。諸天住中。如來多住第四靜慮。諸聖住中。如來多住空解脫門。諸梵住中。多住其悲。大論四十云。聲聞辟支佛。有加害者。不能深有

對曰。莊嚴論第七明三念住處。若有衆生於大集中聞如來說法生毀謗。如來亦不瞋。若能信受。如來亦不愛。若无毀无信。如來亦不捨。於此三處。常起大悲。以方便力巧說正法。令其入理。雜集十四云。定慧等爲體。

俱舍云。諸佛大悲云何相別。頌曰。

大悲唯俗智。資糧行相境。平等上品故。異悲由八因。

對曰。雜集十四云。大悲者。謂於緣无間苦境大悲住具足中。若定若慧。乃至廣說。此中顯示於緣一切三界有情。无間一切種苦境。大悲住具足中。所有三摩地等是名大悲。又云。大悲作何業。謂日夜六時。遍觀世間。誰減誰退。誰增誰進。如是等種種觀察。唯識第六云。大悲无瞋癡攝。然雜集說慧爲體者。擧彼因果顯此自性　莊嚴論第七云。十方无量衆生。於一刹那中。應得利益。如來以大悲力。於一刹那中。悉令得利益。无空

建立具足中。若定若慧。餘如前說。如經言。又我爲諸弟子說出離道。諸聖修聚。決定出離。決定通達。設有世間沙門婆羅門若天魔梵。依法立難。或令憶念言修此道非正出離。不正盡苦及證苦邊我於此事正見无緣乃至廣說。如是四无畏。略說有二。謂自利利他。前二是自利。由智斷差別故。後二是利他。由遠離所治法修習能治法故。略抄又云。无畏作何業。謂處大衆中自正建立。我爲大師。摧伏一切邪難外道。大師者。自利利他衆德圓滿故。摧伏邪難外道者。謂能摧伏於如來所說成等正覺。永斷諸漏障道法中邪難外道故。大論二十五云。處非處力漏盡力。即是初二无畏。八力雖廣。是第三第四无畏。略

俱舍云。佛三念住相別云何。頌曰。

三念住念慧。緣順違俱境。

（頭）謂依論作說依非也

對曰。雜集十四云。无畏者謂四无畏。一正等覺无畏。謂依止靜慮。由自利門。於一切種所知境界。正等覺。自稱德號。建立具足中若定若慧。及彼相應諸心心法。如經言。我是正等覺者。設有世間沙門婆羅門若天魔梵。依法立難。或令憶念言。於是法非正等覺。我於是事正見无緣。以於此事正見无。由故。得安穩住。无怖无畏。自稱我處大仙尊位。於大衆中正師子吼。轉大梵輪。一切世間沙門婆羅門若天魔梵所不能轉。二漏盡无畏。謂依止靜慮。由自利門。於一切種漏盡。自稱德號。建立具足中。若定若慧。餘如前說。如經言。我諸漏永盡。如是等廣如前。三障法无畏。謂依止靜慮。由利他門。於一切種說障礙法。自稱德號。建立具足中。若定若慧。餘如前說。如經言。又我爲諸弟子說障礙法。染必爲障。乃至廣說。四出苦道无畏。謂依止靜慮。由利他門。於一切種說出離道法。自稱德號。

生時能行七步。十最後生時力。當菩薩少年時力。住此力已趣菩提場成等正覺。已以過百千功德力故。成就處非處等十力。神通力者。謂四神足。以此希有神通力故。須彌山王高十六萬八千踰闍那。寬八萬四千踰闍那。以三指擧取。如擧菴摩勒菓擲置他方世界。而四天王天三十三天等无所嬈惱。於菩薩力亦不減損。又此三千世界雖復寬曠。從於水界乃至有頂。置之手掌經劫而住。若以大海爲牛跡。即成牛跡。若以牛跡爲大海。即成大海。若以劫燒爲水聚者。即成水聚。若以水聚爲火聚者。即成火聚。若以水聚爲風聚者。即成風聚。若以風聚爲火聚者。即成火聚。除佛世尊无有衆生於菩薩所住持法震動隱沒。略抄

俱舍云。佛四无畏相別云何。頌曰。

四无畏如次。初十二七力。

生。於初力中分別有九種。廣說云云十住第十云。佛智緣一切事故。應有无量力。以此十力足度衆生故。但說十力。

俱舍云。云何身力。頌曰。

身那羅延力。或節節皆然。象等七十增。此觸處爲性。

對曰。瑜伽三十七云。云何諸佛菩薩俱生威力。乃至住最後有最後生中。一切怨敵。一切魔軍。一切災橫。不能侵害。坐菩提座。以慈定力。摧伏衆魔。一一支節。皆悉備足那羅延力。乃至大風卒起不動身衣。菩提資糧論第二云。菩薩有七種力。謂福報生力。神通力。信力。精進力。念力。三摩提力。般若力。福報生力者。如十小象力當一龍象力。十龍象力當一香象力。十香象力當一大香象力。如是大力士力。半那羅延力。大那羅延力。過百劫菩薩力。過百千劫菩薩力。得忍菩薩力。最後生菩薩力。展轉十增。住此力已。菩薩即於

著无礙現行中所有三摩地等。又云。力作何業。初二力能說增上生道。餘八力能說決定勝道。如是二種具足。顯示諸佛所作。謂處非處智力。折伏无因論者惡因論者。自業智力。折伏不作而得論者。第三智力。悟入有情心行心所修行。第四智力。悟入一切正說法器。以信等根。爲法器故。第五智力。悟入一切勝劣意樂。第六智力。悟入一切可破隨眠。第七智力。悟入敎法所攝境界。第八智力。悟入一切前生所集聖道資糧。第九智力。悟入一切當來功能性。第十智力。悟入一切三界出離。如是悟入已。隨其所應。宣說解脫出世聖道。此十名力者。善能降伏諸魔故。善能記別一切間論故。已上極略瑜伽第五十云。十力自性。謂總五根爲其自性。由慧勝故。且說十力慧爲自性。又云。謂唯如來有此十力。不共一切聲聞獨覺。是名如來十力不共。大論第二十四云。十力中初力。是特爲度衆

種自業智具足中。若定若慧。餘如前說。以於一切種自業智。无著无礙。現行中所有三摩地等。如是餘力。隨其所應。當正建立。三靜慮解脫三摩地三摩鉢底智力。謂於一切種靜慮解脫等持等至智具足中。若定若慧。餘如前說。由於一切種靜慮解脫等持等至。智无著无礙現行中所有三摩地等爲體。四根上下智力。謂於一切種根上下。智无著无礙現行中所有三摩地等。五種種勝解智力。謂於一切種差別勝解。智无著无礙現行中所有三摩地等。六種種界智力。謂於一切種差別界。智无著无礙現行中所有三摩地等。七遍趣行智力。謂於一切種遍趣行。智无著无礙現行中所有三摩地等。八宿住隨念智力。謂於一切種宿住隨念。智无著无礙現行中所有三摩地等。九處生智力。謂於一切種處生。智无著无礙現行中所有三摩地等。十漏盡智力。謂於一切種漏盡。智无

氣一切種妙智。自有佛法雖分似得。而一切種皆不圓滿。如來於彼一切。一切悉皆證得。於一切種。无不圓滿。最極超過。最極殊妙。是故皆說名爲不共。已上第五十 大論二十六云。十力四无畏。四无礙是十八法。二乘亦有分。身无失口无失念无失等十八。二乘无分。是故別名不共法。取意文廣故破小乘云云

俱舍云。且佛十力相別云何。頌曰。

力處非處十。業八。除滅道。定根解界九。遍趣九或十。宿住處生俗。盡六或十智。宿住處生智。依靜慮。餘通。瞻部男佛身。於境无礙故。

對曰。雜集十四云。力者謂如來十力。一處非處智力。謂依止靜慮。於一切種處非處智具足中。若定若慧。及彼相應諸心心法。一切種處非處。雋云。善因得人天。惡因三塗。爲是處。反此名爲非處。 智具足者。謂於一切種。因非因。智无著无礙現行中所有三摩地等。二自業智力。謂於一切

法。三者非能引有義聚法非能引无義聚法。當知。此中若諸如來。或於能引无義聚法。或於非能引有義聚法非能引无義聚法。總於如是一切法中。无顚倒智。是名如來一切種智。若諸如來於其能引有義聚法一切法中无顚倒智。當知是名如來妙智。即於此中。若一切種智若妙智總合爲一。名一切種妙智。基云。若於不善无記法知而不作。是一切種智。若知善而作名妙智。如是一切總名如來百四十種不共佛法。即於此中。諸相隨好。在菩薩位最後有中。皆已證得極善清淨。若時菩薩坐菩提座。住最後有。於菩薩道菩提資糧極善圓滿。爾時无師修三十七菩提分法。得一刹那。名无障礙智三摩地。是其菩薩學道所攝金剛喩定。從此无間第二刹那頓得其餘不共佛法。謂如來十力爲初。一切種妙智爲後。皆極清淨。悉爲无上。已上略抄又云。自有佛法。聲聞獨覺一切。一切皆所不得。所謂大悲无忘失法。永害習

第五十云。三不護文如契經說。應知其相。謂諸如來以要言之。於一切種鄙惡所作覆藏永斷。由三不護之所顯示。諸阿羅漢由忘念故。於時時間。片有无記鄙惡所作。如來於此一切一切皆无所有。是故如來於諸弟子。如所立要。即如自性切切誡勗。顯顯訶擯。時復現行卒爾敦逼。於諸弟子无所防慮。所謂勿彼共住。多時知我所行三業不淨。因於前事意懷不悅。由斯不順乃事乖違。或面譏我。或向他說。（雜集亦爾。三業清淨現行名三不護）

云何如來无忘失法。（同前十八不共法）

云何如來永害習氣。謂諸如來或於動轉。或於瞻視。或於言論。或於安住。似有煩惱所起作業。多不現行。是名如來永害習氣。諸阿羅漢雖斷煩惱。而於動轉瞻視言論及安住中。而有種種似有煩惱所起作業。云何如來一切種妙智。謂諸如來以要言之。於三聚法現等正覺。何等爲三。一者能引有義聚法。二者能引无義聚

悲種智。又四十九云。諸佛世尊有百四十不共佛法。謂如來三十二大丈夫相。八十隨好。對法十四說相好云。然佛世尊非彼自體以法身所顯故。若諸菩薩能如是示現者當知定慧爲其自性。若所餘於大集會中生者。用彼所起異熟果爲自性。四一切種清淨。十力四无所畏。三念住三不護。大悲无忘失法。永害習氣。及一切種妙智。乃至云何如來四一切種清淨。一者一切種所依清淨。謂一切煩惱品麤重并諸習氣。於自所依无餘永滅。又於自體如自所欲。取住捨中自在而轉。雜集十四意云。欲生即取生。欲住即留住。欲捨壽即捨。二者一切種所緣清淨。謂於種種若化若變。若所顯現一切所緣皆自在轉。三者一切種心清淨。謂如前說。一切心麤重永滅離故。又於心中一切種善根皆積集故。雜集云。隨欲刹那刹那能入无量三摩地。四者一切種智清淨。謂如前說。一切无明品麤重永滅離故。又遍一切所知境中。智无障礙。智自在轉。雜集云。陀羅尼門任持具足。於四十二字中隨思惟一字。以此爲先便能證得一切法差別名言善巧。又云。如是四種唯佛世尊及大神通菩薩所得。

故。无不擇捨者。謂阿羅漢不以智慧揀擇棄捨有情利益事。如來无此等事故。无不擇捨。又阿羅漢於所知障淨有未得退。謂志欲退。精進退。念退。定退。慧退。解脫退。如是六退如來永无。瑜伽加解脫知見云七種退失。倫師解脫解脫知見合爲一也。又阿羅漢或於一時善身業轉。或於一時无記身業轉。語業意業亦爾。如來三業。智爲前導故。隨智而轉故。无有无記。智爲前導者。智所等起故。隨智而轉者。與智俱行故。又阿羅漢苾芻於三世所知事。不能起心即解故。智見有著。不能一切悉解故。智見有礙。如來於三世境暫起心時。即遍知一切。是故智見无著无礙。攝論第九同此。瑜伽七十九无種種想爲第四。无不定心爲第五。彼總結云。此中初四是无忘失法及拔除習氣所攝。次一是大悲所攝。記云无不定心大悲也。私謂此義難測。所餘當知是一切種妙智所攝。私頌曰。十八不共法。无誤失暴音忘念種種想不定不擇捨欲勤念定慧解脫。六无退三業隨智轉。三世无著礙。四一餘如次。无忘

无礙。知未來世无著无礙。知現在世无著无礙。建立彼相如經廣說。如來无有誤失者。謂阿羅漢苾芻雖漏已盡爲乞食故出遊城邑。或於一時與惡象惡馬惡牛惡狗等共爲遊止。或於一時踐蹋叢刺齊足越坑。或於一時入女人家。不依正理而作語言。或於林野捨棄正道而行邪徑。或與盜賊猛惡獸等共爲遊止。如是等誤失事。阿羅漢猶有。如來永无。卒暴音者。謂阿羅漢或於一時遊行林野迷失道路。或入空宅揚聲叫喚。發大暴音。因不染汙習氣過失。輒露脣齒而現大笑。如是等卒暴音。阿羅漢猶有。如來永无。无忘失念者。謂阿羅漢猶有不染汙。久遠所作久遠所說。忘失憶念。如來永无。无不定心者。謂阿羅漢斂心方定。出即不定。如來於一切位无不定心。无種種想者。謂阿羅漢於有餘生死起違逆想。於无餘涅槃起寂靜想。如來於生死涅槃无差別想。由住第一大捨

修。云云八除遣修。云云九對治修。謂思惟修習厭壞對治、斷對治、持對治、遠分對治。是名對治修。此中聞思所生道。是厭壞對治。出世間道。是斷對治。彼果轉依。是持對治。世間修慧道。是遠分對治。彼論有十八種。學者當悉

倶舍論第二十七云。智所成德。今當顯示。於中先辨佛不共德。且初成佛、盡智位。修不共佛法有十八種。何謂十八。頌曰。

十八不共法。謂佛十力等。

對曰。大乘十八不共法。與小乘異。故雜集十四云。不共佛法者。即十八不共佛法。乃至如經言。如來无有誤失。无卒暴音。无忘失念。无不定心。无種種想。无不擇捨。志欲无退。精進无退。念无退。定无退。慧无退。解脫无退。一切身業智爲前導。隨智而轉。一切語業智爲前導。隨智而轉。一切意業智爲前導。隨智而轉。知過去世无著

善法故。爲除故修名除去修。由此修力。除去現行位諸不善法故。修習對治。名對治修。對治未來諸不善法。令成不生法故。又道生時。能安立自習氣。是名得修。（漏无漏道生能熏本識成就習氣）從此種類展轉增盛。相續生故。又即此道現前修習。是名習修。由即此道現前行故。又即此道現在前時。能捨自障。是名除去修。由此能滅自所對治麁重障故。又即此道。既捨自障。又令彼未來住不生法中。是名對治修。由已得轉依。於未來世。安置彼障。令住不生法故。（令自障斷品類住不生法中）　又由具四種對治故。名對治修。謂猒壞對治斷對治持對治遠分對治。（如前隨眠品具引也。瑜伽六十同之）　顯揚十六云。得修。謂如有一依初靜慮。或修習无常想。或乃至修習无想。時此人有不現在前所餘善想。若自地攝下地攝。及彼所引世及出世所有功德。皆悉修習。令其轉增。猛利清淨。當得生起。證得彼法。自在成就。是名得修。七習

智。解脫道中修八智。除盡智无生智。離有頂欲時。无礙道中修六智。除他心智世智盡智无生智。八解脫道中修七智。除世智盡智无生智。无學初心第九解脫。不時解脫人。修十智及一切有漏无漏善根。若時解脫人。修九智及一切有漏无漏善根。

俱舍云。如是四修。依何法立。頌曰。

立得修習修。依善有爲法。依諸有漏法。立治修遣修。

對曰。雜集第九云。修云何。略說有四種。謂得修習修除去修對治修。得修者。謂未生善法修習令生。雋云。善法種子未有功能。由數修習功能增勝。令生現行。習修者。謂已生善法修令堅住不忘。倍復增廣。除去修者。謂已生惡不善法修令永斷。對治修者。謂未生惡不善法修。令不生。如是四種修差別相。隨其所應。依四正斷爲得故。修名爲得修。由此修力。得所未得諸善法故。習即是修。名爲習修。由此修力。數習已得諸

故。自在者。謂轉增勝現行自在故。又顯揚十六。修自地下地功德。云云　至下當知。樞要下云。若小乘宗所修。唯未來修。若大乘宗所修。唯曾得法也。了義燈第七云。言生上地不起下者。據諸凡夫及二乘說。已上大論二十三。依毗曇明三道所修習多少云。初无漏心中不修智。第二心中現在未來修二智。第四心中現在修二智。未來中修三智。第六心中現在未來中修二智。第八心中現在修二智。未來修三智。第十心中現在未來修二智。第十二心中現在修二智。未來修三智。第十四心中現在未來修二智。第十六心中現在修二智。未來修六智。若離欲修七智。須陀洹欲離欲界結使十七心中修七智。除他心智盡智无生智。第九解脫心中修八智。除盡智无生智。信解人轉作見得。雙道中修六智。除他心智世智盡智无生智。離七地欲時。无礙道中修七智。除他心智盡智无生

修道初刹那。修六或七智。斷八地无間及有欲餘道。有頂八解脫。
各修於七智。上无間餘道。如次修六八。无學初刹那。修九或修十。
鈍利根別故。勝進道亦然。練根无間道。學六。无學七。餘學六七八。
應八九一切。雜修通无間。學七應八九。餘道學修八。應九或一切。
聖起餘功德。及異生諸位。所修智多少。皆如理應思。諸道依得此。
修此地有漏。爲離得起此。修此下无漏。唯初盡遍修九地有漏德。
生上不修下。曾所得非修。

對曰。雜集第十云。復次依止修道。分別修義。謂依初靜慮地現修道時。亦修欲界繫所有善根。於彼得自在故。如依初靜慮地修欲界善根。如是依一切上地。現修道時。皆能修習下界下地所有善根。於彼得自在故。當知。此中所說義者。謂依止上地。現前修習道時。下界下地所有善根。雖不現前。亦皆修習。何以故。於彼得自在

故。皆得增長一切見道。倫云。見道種子從本有。今遇勝緣而得增長。即此刹那皆名爲得。於此得已後時。漸漸次第現前。又云。又即以彼世第一法所攝俗智。爲依止故。能入見道。昇見道時。即先所修。善世俗智所有種子。由彼熏修。皆得清淨。亦名爲修。此則名爲諦現觀邊諸世俗智。出見道已。生起此智。證見所斷諸法解脫。昔來。於彼曾未解脫。由此生故。是諸聖者。於見所斷煩惱斷中。能正分別。謂那落迦。我已永盡。乃至不復墮諸惡趣。又能了知我今已證得預流果。又能了知我今已斷如是如是所有煩惱。又隨所欲。應可爲他所記別者。當爲建立。下明由此智爲他立教爲他記別云云　又審觀察而記別之。又能於諸聖諦現觀以无倒慧而正建立。次上明聖者以世道離八地惑。如前品聖二離入修中引之。雜集十三說現觀邊世俗智亦同。大論所釋如次下引

俱舍。明諸未來修法。頌曰。

對曰。雜集第七云。總緣作意。觀一切法皆无我性。能斷煩惱。如前品煗位廣引云云唯識等意。亦皆如是。故此觀智。理通无漏。非唯聞思。

俱舍云。誰成就幾智耶。頌曰。

異生聖見道初念。定成一。二定成三智。後四一一增。修道定成七。

離欲增他心。无學鈍利根。定成九成十。

對曰。大乘眞見道。則不如是。若依相見道假立。可然。又鈍根无學得不得。不得无生智。未見大乘文。學者更撿。大論二十三。依毗曇明見道无學道諸智多少。同俱舍。不明異生及修道。

俱舍云。於何位中。頓修幾智。且於見道十五心中。頌曰。

見道忍智起。即彼未來修。三類智兼修現觀邊俗智。不生自下地。

苦集四滅後。自諦行相境。唯加行所得。

對曰。六十九云。又於見道初智生時。諸餘智因。由能生緣所攝受

合三合思惟可知。以此一頌定諸法體。於八識中。若因若果一一行相。於五蘊法各別牒出。恐繁且止。燈第一廣釋云云 唯識論第十云。然相分等。依識變現。非如識性依他中實。不爾唯識理應不成。許識內境倶實有故。或識相見等從緣生。倶依他起。虛實如識。唯言遣外。不遮內境。不爾眞如亦應非實。內境與識既竝非虛。如何但言唯識非境。識唯內有。境亦通外。恐濫外故。但言唯識。或諸愚夫迷執於境起煩惱業生死沈淪。不解觀心勤求出離。哀愍彼故。說唯識言。令自觀心解脫生死。非謂內境如外都无。或相分等皆識爲性。由熏習力似多分生。眞如亦是識之實性故。除識性无別有法。此中識言。亦說心所。心與心所定相應故。已上

倶舍明非我觀頌曰。

俗智除自品。總緣一切法。爲非我行相。唯聞思所成。

(原)如因要作如回

覆无記等。亦從見分。是有覆所攝。亦得說言從本質種生。亦得說言從見分種生。義不定故。性種等隨應者。隨應是不定義。有二隨應。一者義顯三境。諸心聚生。有唯有一。有二二合。有三同聚。有一者。如前已說。有二合者。如第八識緣自地散境。心王所緣。是初性境。心所所緣是獨影境。五識所緣自地五塵。是初性境。亦得說是帶質之境。如第六識緣過未五蘊。得是獨影。亦得說是帶質之境。熏成種子。生本質故。有三合者。如因第八緣定果色。心所所緣。唯是獨影。心王所緣。是實性境。亦得說爲帶質之境。第六所變定果之色。爲本質故。二者。又性種等隨應者。顯上三境隨其所應。或性雖同。而繫種不同。如在下地緣上界天眼耳。或繫雖同。性種不同。如五識緣自界五塵。或種雖同。而繫不同。約聚論之即有。一法論之即无。如第八識聚心所所緣與見同種。心王所緣而繫不同。二

法正義質影二相與見分三。此三。三性種子界繫等。未要皆同。隨所應故。即前所說相見別種。是此正義。頌曰。性境不隨心。獨影唯隨見。帶質通情本。性種等隨應。（燈云。三類所造頌）總攝諸境。有其三類。一者性境。諸眞法體名爲性境。色是眞色。心是實心。此眞實法。不定隨心三性。不定。如實五塵。唯无記性。不隨能緣五識通三性。故亦不隨心同於一繫。如第八識是一界繫。所緣種子通三界繫。身在下界起二通時。緣天眼耳。身在上地。眼耳二識見欲界境。二禪已上眼耳身識。緣自地境識。初禪繫境自地繫。如是等類亦不隨心一種所生。由見相種各別體故。二者獨影之境。唯從見分性繫種子皆定同故。如第六識緣龜毛空華石女无爲。他界緣等所有諸境。如是等類。皆是隨心无別體用。假境攝故名爲獨影。三者帶質之境。謂此影像有實本質。如因中第七所變相分。得從本質是无

別故名所知。若世俗智能知假立所知。知假立故。如實了知世俗道理善不善法。有罪无罪廣說。乃至緣生法等一分應遠離。一分應修習。此等諸法若望瓶盆等應名實法。今望苦等諦理名爲假立。又能了知世俗言說。遊行世間。隨因隨緣而起衆行法智類智苦智集智滅智道智。能知勝義所知。知勝義故。能證見修所斷法斷盡智无生智。能知所作究竟所知。知所作究竟故。心得決定无有疑惑。於自斷中離增上慢。他心智能知他心淨不淨行所知。由知此故。如實知他所有意樂界及隨眠。倫云。知他意樂界隨眠者。隨轉理門。種在六識。意樂是欲。隨眠是種子也。由知他六識故。所有隨眠亦名知也。亦可初地以上他心智知賴耶心及種子。十力智。能知一切種別所知。由知此故。能正於他起一切種教誡教授。能斷一切有情疑惑。能善安置一切有情於善趣果及解脫中。有大勢力能作一切有情利益及安樂事。如是名爲五品所知及五種業。六十五亦說五種所緣諸法。樞要上卷。護

倶舍云。如是十智。展轉相望。一一當言幾智爲境。頌曰。
諸智互相緣。法類道各九。苦集智各二。四皆十。滅非。
對曰。大論二十三。依毗曇明十智互相緣云。法智緣九智。除比智。比智亦如是。世智他心智盡智无生智。緣十智。苦智集智。緣世智及有漏他心智。滅智无生智。緣道智。緣九智。除世智。大乘義章亦依毗曇成實。明十智互緣有多少。
倶舍云。十智所緣總有幾法。何智幾法爲所緣境。頌曰。
所緣總有十。謂三界无漏。无爲各有二。俗緣十法五。類七。苦集六。滅緣一。道二。他心智緣三。盡无生各九。
對曰。瑜伽六十九云。復有五品所知差別及此五品所知作業。何等爲五。謂此所知。或有假立故。名所知。或有勝義故。名所知。或有所作究竟。故名所知。或有他心淨不淨行故。名所知。或有一切種

對曰。十六行相。如賢聖品煗位中。引瑜伽對法。

俱舍。已辨十智行相差。當辨性攝依地依身。頌曰。

性俗三九善。依地俗一切。他心智唯四。法六餘七九。現起所依身。

他心依欲色。法智但依欲。餘八通三界。

對曰。瑜伽六十九。俗智通三性。大乘義章第十五。依毗曇等小乘論。分別十智三性并依地。又分別依身云。大乘法中前之八智。與成實同。他心一智。始同毗曇。究竟終成一切地起。諸佛菩薩。隨身何處。皆知一切衆生心故。已上准此應知。若无大乘說者。可依俱舍。上下例爾。

俱舍云。已辨性地身。當辨念住攝。頌曰。

諸智念住攝。滅智唯最後。他心智後三。餘八智通四。

對曰。

(原)六更下論有是三字頌疏同之

對曰。大乘實无法類二智。能斷煩惱故。不須要如此分別。

倶舍云。於此十智中。誰有何行相。頌曰。

法智及類智。行相倶十六。世俗此及餘。四諦智各四。他心智无漏。唯四。謂縁道。有漏自相縁。倶但縁一事。盡无生十四。謂離空非我。

對曰。前來已明十智之相。當准彼相對辨此頌。大論二十三依毗曇意。大途同倶舍。

倶舍云。爲有无漏越此十六。更所餘行相攝。不。頌曰。

淨无越十六。餘說有論故。

對曰。大乘意云。十六行相外亦有无漏慧。具如智十總有二中引瑜伽。

倶舍云。十六行相實事有幾。何謂行相。能行所行。頌曰。

行相實十六。此體唯是慧。能行有所縁。所行諸有法。

所得智。名盡智。或緣因盡爲境故。名盡智。无生智者。謂由果斷所得智。或緣果不生爲境。所以者何。由有无生故。所得智名无生智。或緣无生爲境。名无生智。此義意言。由有當來一切苦果。畢竟不生法性故。而得此智。雖緣餘諦爲境。亦名无生智。或緣苦諦无生爲境故。名无生智。

倶舍云。云何緣二智建立爲十。頌曰。

由自性對治。行相行相境。加行辨因圓。故建立十智。

對曰。此義大乘一往似同。法類假說二界治故。道諦亦稱有爲境故。然他心智加行當尋。

倶舍云。如上所言法智類智。全能對治欲上界法。爲有少分治上欲耶。頌曰。

緣滅道法智。於修道位中。兼治上修斷。類无能治欲。

除皮肉骨三相。都盡唯餘心在。細細修習。緣前人心。隨其利鈍遠近奢促。自能徹見如彼所緣。我皆能見種種諸心故。如他聖心。雖過六根境。亦能得見。如來法身亦復如是。雖非六識所見。由方便正行。所以能見。故知。是有不得同无。

俱舍云。盡无生智二相。何別。頌曰。

智於四聖諦。知我已知等。不應更知等。如次盡无生。

對曰。顯揚第二云。九盡智。謂苦已知。集已斷。滅已證。道已修。或緣盡境。或復爲盡若智若見。餘如前說。十无生智。謂苦已知。不復當知。集已斷。不復當斷。滅已證。不復當證。道已修。不復當修。或緣无生境。或爲无生若知若見。餘如前說。對法第十云。盡智者。謂由因盡所得智。或緣盡爲境。所以者何。由有盡故。而起此智。名爲盡智。或緣盡爲境故。名盡智。此義意言。於此位中。由永斷集令无有餘。

(原)人身下論無身之字

他心智。既是有漏。云何能知无漏心耶。答。同是學人類。知有何過。如在色界。能知无色。不同小論有漏不知无漏。不知无色等。已上佛性論第三。例他心智見出世心。顯法身是有可見云。他心通者。有三種。因緣所得。兩是方便。一是正道。方便二者。一因天耳。二由天眼。因天耳故聞覺觀聲。由此聲故得知他心。依天眼。能見他內心孔中有水。水相若黑。則知癡生。黃則知貪。赤則知瞋。清白則知善。見縹色時。知是无記。因於耳目方便故。比知他心。次正道者。若欲得他心通。須緣自心。先修觀行。不用現在心。觀現世心。自體不得一時見。故以現在心能觀過去心。何以故。可追緣故。從遠至近。次第向後。初則觀无量念。如是漸漸至一剎那。乃至滅一剎那。於自心觀中而得自在。然後取前人心。作自境界。以修觀行。初入觀時。須作願心。起要期意。先須假想。觀前人身身相具足。如是遣折。

(原)所更論作所愛

七。說佛菩薩他心智云。又遍了知勝心。謂生无色界諸有情類諸所有心。大論十七云。有人得二禪觀。知得初禪心了了知。不能知菩薩入初禪心。同論二十九云。大乘義。菩薩以有漏他心智能知无漏心。何況无漏他心智。又一時中知多心。如同卷云。又能以一知他心智。於多有情如是所有。如是體性。如是品類。如是行相。如是分齊。心起現前於一念頃。並如實知。已上亦應云知過現心故。八十八云。隨順教授者。謂記說教誡神變所攝。如來隨欲記說彼心。由自定意。以三行相遍照他心。若展轉久遠滅心。若无間滅心。若於現在所緣轉心。從定起已。以隨念分別思惟定內所受他心。如其所受。即如是記。汝有如是心。謂久遠滅者。如是意。謂无間滅者。如是識。謂現在者。此據種類不據刹那。即以如是記說神變爲依止故。於其三處而爲教誡。倫記云。他心智遍知三世。頓知多心幷心數。不同二乘他心智但緣現在如知心王不知數法。又云。景師等問。學人

他心唯修通有无漏。已上大乘有一切智等三智。大論二十七釋云。道種智了一切諸道。一切智了諸法總相。一切種智了諸法別相。又一切智是二乘事。道智是菩薩事。一切種智是佛事。八十四云。攝有无二事故。名一切種。已上意云。諸法寂滅名无。諸法行類等名有耳。

俱舍云。於前所說九種智中。頌曰。

法類道世俗。有成他心智。於勝地根位。去來世不知。法類不相知。聲聞麟喩佛。如次知見道。二三念一切。

對曰。顯揚第二云。三他心智。謂修所生修果。能知他心及心法智。及諸如來。知諸衆生。隨其意解。隨其隨眠。教授教誡轉起妙智。已上

又大乘意云。唯世俗智。成他心智。通有无漏。十九 如前六能緣十智。如前引云。又此諸智。是他心智現所行境。已上又知勝他心。如三十

唯世間。當知。所餘法類智等。是出世間。亦唯无漏。盡无生智。當知。唯於漏盡中生。若不分別盡及无生。謂我已得諸漏永盡。我未來苦。不復當生者。唯是无漏。唯出世間。若作如是分別者。唯是无漏世出世間即是後智以分別故名世間是未曾得羅漢身生亦名出世世俗智攝。是未曾得是阿羅漢相續中生他心智。唯是世間。若在異生及有學相續中者。是有漏。若无學相續中者。是无漏。問。何因緣故。淸淨身中諸世俗智說名无漏。答。由彼身中諸漏隨眠已永斷故。又此諸智。是他心智現所行境。此他心智。非染汙性。非餘染汙現所行境。又彼自性。不與一切煩惱相應。是故此智。由隨眠故。由所緣故。由相應故。皆成无漏。十力智。在如來相續中。是未曾得唯是无漏。世間智攝。何以故。由此一切種智。皆帶戲論而現行故。廣章云。六十九卷說十智。此中俗智。通有无漏三慧所攝。四諦法類及盡无生。唯无漏修。

皆通盡无生。初唯苦集類。

對曰。雜集十五云。智有十種。謂法智類智世俗智他心智苦智集智滅智道智盡智无生智。顯揚第二云。智者。謂十種智。廣說如經。一法智。謂於內共了現見所知諸義境界无漏之智。二類智。謂於不共了不現見所知義境。无漏之智。三他心智。四世俗智至下當知五苦智。謂於有漏諸行之中。无常苦空離我思惟。若知若見。明了覺悟慧觀察性。六集智。謂於有漏諸行因中。因集生緣思惟。若知若見。餘如前說。七滅智。謂於有漏諸行滅中。滅靜妙離思惟。若知若見。餘如前說。八道智。謂於能斷有漏諸行无漏道中。道如行出思惟。若知若見。餘如前說。唯識第九。法智類智有種種義。云云盡无生智至下當知瑜伽六十九云。謂世俗智。或善或不善或无記或有漏或无漏。唯是世間。无漏者。謂於已斷一切无學身中。可得此及所餘。所餘者凡夫學人身中有漏三性智慧總名俗智。亦

解脱。此慧名智。又緣自相境。此慧名智。緣共相境。此慧名見。又由假施設。遍於彼彼内外行中。或立爲我。或立有情天龍藥叉健達縛。阿素洛。楬路荼。緊捺洛。牟呼洛伽等。或立軍林及舍山等。以如是等世俗理行緣所知境。此慧名智。若取於自相共相。此慧名見。又尋求諸法。此慧名智。既尋求已。伺察諸法。此慧名見。又緣无分別影像爲境。此慧名智。緣有分別影像爲境。此慧名見。又有色爾焰。（倫云。爾焰者。舊云智母。景師傳云。猶是所緣。達師云。此云境界。）影像爲緣。此慧名見。无色爾焰影像爲緣。此慧名智。已上盡无生智亦名爲見。至下當知。大論二十六。依毗曇分別中。世間正見五邪見。爲見非智。餘大途同俱舍。

俱舍云。智有幾種相云何。頌曰。

智十總有二。有漏无漏別。有漏稱世俗。无漏名法類。世俗遍爲境。法智及類智。如次欲上界。苦等諦爲境。法類由境別。立苦等四名。

大乘對倶舍抄卷第十一　盡倶舍二十七

天台沙門源　信撰

分別智品第七

倶舍第二十六云。前品初說諸忍諸智。於後復說正見正智。爲有忍非智耶。爲有智非見耶。頌曰。

聖慧忍非智。盡无生非見。餘二有漏慧。皆智。六見性。

對曰。瑜伽七十七云。若緣總法。修奢摩他毗鉢舍那所有妙慧。是名爲智。若緣別法。修奢摩他毗鉢舍那所有妙慧。是名爲見。八十六云。若照過去及以未來。非現見境。此慧名智。照現在境。此慧名見。又所取爲緣。此慧名智。能取爲緣。此慧名見。又聞慧所成。此慧名智。修所成者。此慧名見。又能斷煩惱。此慧名見。煩惱斷已。能證

云。厭患治者。觀苦集爲厭壞所。是加行道。

大乘對倶舍抄卷第十　終

於此界中无有有障无障差別。問。若此界中。永无有障。如諸如來離一切障。阿羅漢等。亦復如是。何因緣故阿羅漢等。不同如來作諸佛事。答。彼闕所修本弘願故。又彼種類種性爾。故阿羅漢等。決定无有還起意樂而般涅槃。是故不能作諸佛事。又云。何因緣故。一切阿羅漢。不皆廻向无上菩提。答。由彼種性有差別故。所以者何。諸阿羅漢。現見種性有多差別。謂或見有諸阿羅漢倶分解脫。或復見有唯慧解脫。於无餘依涅槃界。而般涅槃。是故當知。由彼種性有差別故。非一切阿羅漢皆能廻向无上菩提。

倶舍云。若事能猒。必能離繫耶。不爾云何。頌曰。

猒縁苦集慧。離縁四能斷。相對互廣狹。故應成四句。

對曰。瑜伽八十四云。猒者。謂於見道。言離欲者。謂於修道離欲究竟。所言滅者。謂於无學一切依滅。倫記第十五。明十五種對治中

常。答。當言是常。問。何因緣故當言是常。答。清淨眞如之所顯故。非
緣生故。无生滅故。問。當言是樂。當言非樂。答。由勝義樂。當言是樂。
非由受樂說名爲樂。何以故。一切煩惱及所生苦皆超越故。問。於
无餘依涅槃界中般涅槃者。爲有少分差別意趣殊異不耶。答。一
切无有。所以者何。非此界中可得安立下中上品。不可施設高下
勝劣。此是如來。此聲聞等。問。何因緣故。无有差別。所以者何。諸聲
聞等有餘殘障。於无餘依涅槃界中而般涅槃。佛一切障永无所
有。答。住有餘依涅槃界中可得安立有障无障。住无餘依涅槃界
中。畢竟无障可立差別。何以故。於此界中一切衆相及諸麤重皆
永息故皆永滅故。所以者何。諸阿羅漢住有餘依涅槃界時。一切
衆相非悉永滅。異熟麤重亦非永滅。由彼說有煩惱習氣即觀待
彼相及麤重安立有障。住无餘依涅槃界時。彼永无有。是故當知。

何差別。答。住有餘依墮在衆數。住无餘依。不墮衆數。住有餘依。猶有衆苦。住无餘依。永離衆苦。住有餘依所得轉依。猶與六處而共相應。住无餘依。永不相應。問。若无餘依涅槃界中。已般涅槃所有轉依。永與六處不相應者。彼既无有六處。所依。云何而住。答。非阿羅漢所得轉依。六處爲因。然彼唯用緣眞如境。修道爲因。是故六處。若有若无。尙无轉依成變異性。何况殞沒。又復此界。非所遍知。非所應斷故。不可滅。問。於无餘依涅槃界中。般涅槃已。所得轉依。當言是有。當言非有。答。當言是有。問。當言何相。答。无戲論相。又善清淨法界爲相。問。何因緣故。當言是有。答。於有餘依及无餘依涅槃界中。此轉依性。皆无動法。无動法故。先有後无。不應道理。又此法性。非衆緣生。无生无滅。然譬如水澄清之性。譬如眞金調柔之性。譬如虛空離雲霧性。是故轉依。當言是有。問。當言是常。當言无

原唯離論作謂離頌疏同之

无爲説三界。離界。唯離貪。斷界。斷餘結。滅界。滅彼事。

對曰。顯揚第三云。界者。謂三種界。廣説如經。一斷界。謂斷見道所斷諸行。二離界。謂離修道所斷諸行。三滅界。謂滅所依所攝諸行。

瑜伽二十七同之

瑜伽八十云。問。諸阿羅漢。在有餘依涅槃界中。住何等心。於无餘依般涅槃界。當般涅槃。答。於一切相。不復思惟。唯正思惟眞无相界。漸入滅定。滅轉識等。次異熟識。捨所依止。由異熟識无有取故。諸轉識等不復得生。唯餘清淨无爲離垢眞法界在於此界中。般涅槃已。不復墮於天龍藥叉。若健達縛。若緊捺落。若阿素洛。若人等數。以要言之。所有有情假想施設。遍於十萬一切界。一切趣。一切生。一切生類。一切得身。一切勝生。一切地中。非此更復墮土彼數。何以故。由此眞界離諸戲論。唯成辨者。內自證故。問。於有餘依涅槃界中。若无餘依涅槃界中。已般涅槃。諸阿羅漢。有

有爲解脱无爲解脱。廣章云。解脱者。是勝解脱數。玄賛云。解脱者。
无爲。果言有爲无學支等者。
俱舍云。心於何位正得解脱。而言无學心解脱耶。頌曰。
无學心生時。正從障解脱。
對曰。顯揚第三云。无學正解脱。謂離一切煩惱麤重。无學心上離
煩惱障。調堪住法。（仁云。謂无學勝已離煩惱及以麤重。心有堪能也。）
俱舍云。道於何位。令生障斷。頌曰。
道唯正滅位。能令彼障斷。
對曰。唯識第九云。二眞見道現在前時。彼二障種。必不成就。猶明
與闇定不俱生。如秤兩頭。位昂時等。諸相違法。理必應然。是故二
性无俱成失。
俱舍云。經說三界。謂斷離滅。以何爲體。差別云何。頌曰。

已得決定不作律儀聖所愛戒所善住出世間信及後所得善住世間信。雜集十三云。寶現觀者。謂於佛證淨於法證淨於僧證淨。於三寶起不壞淨信由佛聖第子於三寶所已得決定證清淨信。謂薄伽梵。是眞正等覺者。法毘奈耶。是眞善妙說。聖第子衆。是眞淨行者。

俱舍云。何緣不說有學位中有正解脫及有正智。正脫正智其體是何。頌曰。

學有餘縛故。无正脫智支。解脫爲无爲。謂勝解惑滅。有爲无學支。即二解脫蘊。正智如學說。謂盡无生智。

對曰。瑜伽八十八云。有學妙智正行解脫。不名无上。猶有上故。言解脫爲无爲等者。顯揚第七云。解脫者。聲聞菩提獨覺菩提所證轉依。脫煩惱障。解脫身攝。无上正等所證轉依。解脫一切煩惱障及所知障。解脫身攝及法身攝。大論二十九云。解脫攝二種解脫。

初靜慮一切。未至除喜根二靜慮除尋三四中除二。前三无色地除戒前二種。於欲界有頂除覺及道支。

對曰。大乘未至亦有喜根。不以尋爲正思惟體。无色界定有律儀戒。有頂地有遊觀无漏。七覺八道通漏无漏。此義散在上所引文。由此等意應審思擇。

俱舍云。覺分轉時。必得證淨。此有幾種。依何位得。實體是何法。有漏无漏耶。頌曰。

證淨有四種。謂佛法僧戒。見三得法戒。見道兼佛僧。法謂三諦全。菩薩獨覺道。信戒二爲體。四皆唯无漏。

對曰。顯揚三云。淨者謂四證淨。廣說如經。一佛證淨。謂已見諦者。於如來所善住出世間信及後所得善住世間信。如佛證淨。如是第二法證淨第三僧證淨應知。四聖所愛戒證淨。謂已見諦者。於

原何地論作向地頌疏同之

速得離繫。若諸菩薩修念住等不爲身等離不離繫。但爲證得无住涅槃。菩薩二乘所修對治由此三緣故而有差別。

倶舍云。此三十七幾通有漏幾无漏耶。頌曰。

七覺八道支一向是无漏。三四五根力皆通於二種。

對曰。瑜伽二十八說。四念住云。聞思所成唯是有漏。修所成者通漏无漏。七十二云。若得菩提支名爲覺支。此是世間覺支。以分別爲自性。若依菩提支名爲覺支。此是出世覺支。以正智爲自性。乃至又正見等諸道支。若是世間如前應知。若出世間以正智爲自性。又七十一云。現觀智諦現觀亦无量種。謂念住正斷神足根力覺支道支等菩提分法。已上知正斷等亦通无漏。又正斷等更在方便位性通有漏。不待說應知。

倶舍云。此三十七何地有幾。頌曰。

(原)容之字不詳

至廣說。如是諸句義如前所說道理。應隨順知。道支修果者。謂分
別誨示他。令他信煩惱障淨隨煩惱障淨最勝功德障淨故。瑜伽
倫記七云。依中邊論辨其位者。四念住四正斷四神足。在前三方
便解脫分中。五根在煖頂。五力在忍第一法。七覺在見道。初覺悟
故。八正在修道。離於修斷八邪法故。但智論云。修道容故名覺。見
道用故。名道者。隨相說故无妨。
撿中邊論念住等三位雖不明了而有其義。如言由四神足心有堪能順解脫分善根滿已云云 力根覺道位如倫所引。又瑜伽七十五於修道位建立道支
中邊論說三十七菩提分法已
云。菩薩二乘所修對治有差別相云何。應知頌曰。菩薩所修習。由
所緣作意證得殊勝故。與二乘差別。論曰。聲聞獨覺以自相續身
等為境。而修對治。菩薩通以自他相續身等為境而修對治。聲聞
獨覺於身等境。以无常等行相。思惟而修對治。若諸菩薩。於身等
境。以无所得行相。思惟而修對治。聲聞獨覺修念住等。但為身等

諦如實性爲體故。道支自體者。謂正見正思惟正語正業正命正
精進正念正定。如是八法名道支自體。正見者。是分別支。如先所
證眞實揀擇故。正思惟者。是誨示他支。如其所證方便安立發語
言故。正語正業正命。是令他信支。如其次第令他於證理者決定
信有見戒正命淸淨性故。所以者何。由正語故。隨自所證善能問
答論議決擇。由此了知有見淸淨。由正業故。往來進止正行具足。
由此了知有戒淸淨。由正命故。如法乞求佛所聽許衣鉢資具。由
此了知有命淸淨。正精進者。是淨煩惱障支。由此永斷一切結故。
正念者。是淨隨煩惱障支。由此不忘失正止擧相等。永不容受沉
掉等隨煩惱故。正定者。是能淨最勝功德障支。由此引發神通等
无量勝功德故。道支助伴者。謂彼相應心心所等。道支修習者。如
覺支說。謂依止遠離依止无欲依止寂滅迴向棄捨修習正見。乃

支。由此不染汚故。依此不染汚故。體是不染汚。故如其次第。由安
故。不染汚。由此能除麤重過故。依定故。不染汚。依止於定得轉依
故。捨是不染汚體。永除貪憂不染汚位爲自性故。覺支助伴者。謂
彼相應心心所等。覺支修習者。謂依止遠離依止无欲依止寂滅。
廻向棄捨修念覺支。如念覺支乃至捨覺支亦爾。如是四句隨其
次第顯示緣四諦境修習覺支。所以者何。若緣苦體爲惱苦時。於
苦境界必求遠離故。名依止遠離。若緣愛相爲苦集時。於此境界
必求離欲故。名依止離欲。若緣苦滅爲苦滅時。於此境界必求作
證故。名依止寂滅。棄捨者。謂趣苦滅行。由此勢力棄捨苦故。是故
若緣此境時。於此境界必求修習故名廻向棄捨。覺支修果者。謂
見道所斷煩惱永斷。由七覺支是見道自體故。八聖道支所緣境
者。謂即此後時四聖諦如實性。由見道後所緣境界。即先所見諸

精進已起不忘失行。修習定根。於諸諦既繫念已起心一境性行。修習慧根。於諸諦心既得定起簡擇行。修習五根修果者。謂能速發諦現觀。由此増上力。不久能生見道故。又能修治煖頂。引發忍世第一法。即現此身已入順決擇分位故。如五根力亦爾。差別者。由此能損減所對治障。不可屈伏故。名爲力。謂五力所緣境等。與根相似。然果有差別。所以者何。如說果者謂能損減不信等障故。勝過於前。雖與五根所緣境界自體等相似。然不可屈伏義有差別故。別立覺分。七覺支所緣境者。謂四聖諦如實性。如實性者。即是勝義清淨所緣故。覺支自體者。謂念擇法精進喜安定捨。如是七法是覺支。自體念者。是所依支。由繫念故。令諸善法皆不忘失。擇法者。是自體支。是覺自相故。精進者是出離支。由此勢力能到所到故。喜者是利益支。由此勢力身調適故。安定捨者。是不染汚

淨想故。由掉動門所生、高擧聚者。謂由惛沈睡眠門於內蹴踖。散者。謂由隨順淨妙相門於內馳散。不劣隨順修者。謂依觀察相觀察諸法。不散隨順修者。謂依不淨想觀察髮毛等事。彼二所依隨順修者。謂修光明想。依如是次第薄伽梵說。我之欲樂无有下劣亦无高擧。於內不聚於外不散。有前後想。及上下想。開發其心。遠離纒縛。與光明俱自修其心。當令我心无諸闇蔽。神足修果者。謂已善修治三摩地故。隨所欲證所通達法即能隨心通達變現。又於別別處所法中證得堪能自在作用。如所願樂能辨種種神通等事。又能引發勝品功德。五根所緣境者。謂四聖諦。由諦現觀加行、所攝作此行故。五根自體者。謂信精進念定慧。五根助伴者。謂彼相應心心所等。五根修習者。謂信根於諸諦起忍可行。修習精進根。於諸諦生忍可以爲覺悟故起精進行。修習念根。於諸諦發

(頭)者謂下論有安之字非也

心策心是此次第心三摩地者由持心故得定持心於内寂靜畧攝速證定故觀三摩地者由策心故得定依法觀門策練其心速得定故神足修習者謂數修習八種斷行何等爲八謂欲精進信安正念正知思捨如是八種畧攝爲四謂加行攝受繼屬對治加行者謂欲精進信欲爲精進依信爲欲因所以者何由欲求故爲得此義發勤精進如是欲求不離信受有體等故攝受者謂由此輕安攝益身心故繼屬者謂正念正知由不忘所緣安心一境故若有放逸生如實了知故隨其次第對治者謂思捨策心持心二加行力已生沈掉能遠離故又能引發離隨煩惱止等相故復次欲勤心觀修有二種謂并因緣聚散遠離修不劣不散彼二所依隨順修此中顯示欲等能遠離聚散及因緣等二種修義聚因緣者謂遠離毘鉢舍那故由懈怠門所生沈沒散因緣者謂遠離不

已生善法令增廣故。四神足所緣境者。謂已成滿定所作事。此復云何。由已成滿三摩地力。發起種種神變等事。是所緣境。神足自體者。謂三摩地。神足助伴者。謂欲勤心觀及彼相應心心所等。欲三摩地者。謂由殷重方便觸心一境性。殷重方便者。謂由猛利樂欲猛利恭敬方便得三摩地。勤三摩地者。謂由无間方便觸心一境性。勤者。謂常精進无時暫間。心三摩地者。謂由先修定力觸心一境性。所以者何。由於前生數修定力。令彼種子功能增長。由種子力。令心任運於三摩地隨順轉變。由此速證心一境性。觀三摩地者。謂由聞他教法內自簡擇觸心一境性。又欲三摩地者。謂由生欲觸心一境性。勤三摩地者。謂由策勵發起正勤觸心一境性。心三摩地者謂由持心觸心一境性。觀三摩地者。謂由策心觸心一境性。爲顯發生神足因性故。引修正斷中生欲策勵等諸句。持

㊀内證論作内諸非也

爲境。第三正斷緣未生能治法爲境。第四正斷緣已生能治法爲境。如經所說廣配釋。正斷自體者謂精進。正斷助伴者。謂彼相應心心所等。正斷修習者。如經說。生欲策勵發起正勤策心持心。此中諸句顯修正勤及所依止。所依止者。謂欲樂。欲爲先發精進故。正勤者謂策勵等。於止舉捨相作意等中。若由止等相作意不顧戀所緣境。純修習對治。爾時名策勵。爲欲損減沈沒掉擧發起正勤。所以者何。若沉沒隨煩惱生時。爲損減彼故。以淨妙等作意策練其心。若掉擧隨煩惱生時。即以内證畧攝門制持其心。爾時名爲發起正勤。即爲顯此損減沉掉善巧方便故。次說言策心持正斷。修果者。謂盡棄捨一切所治。於能對治若得若增是名修果。初二正斷盡捨一切所治。如其所應斷捨一切已生未生惡不善法故。第三正斷得能對治。能生未生諸善法故。第四正斷增能對治。

此實事唯十。謂慧勤定信。念喜捨輕安。及戒尋爲體。

對曰。瑜伽五十七云。問。五根三十七覺品法爲五攝三十七。攝五耶。答三十七攝五。非五攝三十七。不攝何等。謂語業命喜安捨如是。或六或四彼所不攝。正思惟俱舍以尋爲體。瑜伽二十九爲慧蘊攝。若依此意應云此實事唯九。謂慧勤定信念喜輕安及戒以爲體

俱舍。明念住等體及偏增位。頌曰。

四念住正斷。神足隨增上。說爲慧勤定。實諸加行善。初業順決擇。及修見道位。念住等七品。應知次第增。

對曰。雜集第十云。一切菩提分法无有差別。皆由五門而得建立。謂所緣故自體故助伴故修習故修果故。以念慧二法爲念住體。具如處念觀引。故此中略

四正斷所緣境者。謂已生未生所治能治法。初正斷緣已生所治法爲境。爲斷已生惡不善法樂欲生故。第二正斷緣未生所治法

者。謂依靜慮雙道轉故。遲通者謂鈍根。依苦樂二地。速通者。謂利根。依苦樂二地。又云。四法迹者。謂无貪无瞋正念正定。无貪无瞋能令增上戒學清淨。不因貪恚門毀犯學處故。正念能令增上心學清淨。由於所緣无有忘失持心令定故。正定能令增上慧學清淨。由定心者能如實遍知故。俱舍雖不說四法迹依要載之

俱舍云。道亦名爲菩提分法。此有幾種。名義云何。頌曰。

覺分三十七。謂四念住等。覺謂盡无生。順此故名分。

對曰。顯揚第二云。菩提分法品類多種。最初勝者有三十七。謂四念住等。廣說如經。大論三十六云。助道法廣說三十七品。畧說七覺分。三十九云。菩薩皆行六波羅蜜。於三十七品或行或不行。覺謂盡无生等者。

俱舍云。此三十七體各別耶。不爾。云何。頌曰。

原本靜慮論作四靜慮頌疏同之

原未得論作末得非也

道所以者何。若爲引發神通无量等諸勝品功德。或彼生已。現前安住如是等道名勝進道。唯識第十云。二乘根鈍漸斷障時。必各別起无間解脫加行勝進。或別或總。菩薩利根漸斷障位。非要別起无間解脫。刹那刹那能斷證故。加行等四刹那刹那前後相望。皆容具有。

俱舍云。道於餘處立通行名。以能通達趣涅槃故。此有幾種。依何建立。頌曰。

通行有四種。樂依本靜慮。若依所餘地。遲速鈍利根。

對曰。雜集第十云。四正行者。謂苦遲通行苦速通行樂遲通行樂速通行。初謂鈍根。未得根本靜慮。第二謂利根。未得根本靜慮。第三謂鈍根。已得根本靜慮。第四謂利根。已得根本靜慮。苦正行者。謂依未至及无色地。如其次第奢摩他毘鉢舍那微劣故。樂正行。

修如是道時。能捨・離各別上品等煩惱所生品類麤重一分。漸得轉依。是名修道中方便道。无間道者・謂由・此道无間永斷煩惱。令无・所餘。所以者何・由・此道无間能永除遣此品煩惱所品類麤重令・无有餘・又轉麤重依得无麤重。是名修道中无間道・解脫道者・謂由此道證・斷煩惱所得解脫。所以者何・由・此道能證煩惱永斷所得轉依故・勝進道者・謂爲斷餘品煩惱所有方便无間解脫道・是名勝進道。所以者何。爲斷此品後餘煩惱所有方便无間解脫道。望此品是勝進故名勝進道。又復棄捨斷煩惱方便。或勤方便・思惟諸法。或勤方便安住諸法。或進修餘三摩鉢底諸所有道名勝進道。又復者爲顯餘義捨・斷煩惱諸方便道。但正思惟契經等法。或復於先所思所證法中安住觀察。或復進入餘勝品定。諸如是等名勝進道。又爲引發勝品功德。或復安住諸所有道名勝進

前所引瑜伽文亦同此

俱舍云。學无學位各由幾因。於等位中獨稱爲滿。頌曰。

有學名爲滿。由根果定三。无學得滿名。但由根定二。

對曰。瑜伽五十七云。問。由幾種滿名學滿耶。答。由三種滿。一根滿謂利根。二定滿謂八解脫定。三果滿。謂不還果。若諸无學得有二滿。一根滿。謂不動法。二定滿如前。應知一切无學皆由果滿說名爲滿。顯揚二十云。又由三事故建立三滿。一根滿謂不動法。二定滿謂得滅定。三果滿謂阿羅漢。

俱舍云。廣說諸道差別无量。謂世出世見道等。畧說幾道能遍攝耶。頌曰。

應知一切道。畧說唯有四。謂加行无間。解脫勝進道。

對曰。雜集第九云。方便道者。謂由此道能捨煩惱。所以者何。由正

有幾。頌曰。

加行根滅定。解脫故成七。此事別唯六。三道各二故。

對曰。瑜伽十四云。又由根故。果故。解脫故。建立七種補特伽羅。於向道中。依鈍根利根故。建立隨信隨法行。於果道中。即此二種名信解脫。見到。定障解脫。非煩惱障解脫故。建立身證。煩惱障解脫非定障解脫故。建立慧解脫。定障煩惱障俱解脫故。建立俱分解脫。

俱舍云。何等名俱及慧解脫。頌曰。

俱由得滅定。餘名慧解脫。

對曰。雜集十三云。慧解脫補特伽羅者。謂已盡諸漏。而未具證八解脫定。唯究竟斷慧所對治煩惱障故。俱分解脫補特伽羅者。謂已斷諸漏。及具證八解脫定。由煩惱障分及定障分俱得解脫故。

答。不證。對治難得故。所應得義極廣大故。問。若不還者修練根時。既得練根亦進離欲耶。答。進。問。亦證阿羅漢果耶。答。不證。由前因故。轉根已後一切皆證。倫云。論主不說一來轉根得不還果者。以度欲界是難處故。必不得果。備師云。一來練根不證不還者。即有二因。云云（一來練根於不還果得不得義。廣章與二師不同。略章與二師同。是非未決）

俱舍云。諸无學位補特伽羅總有幾種。由何差別。頌曰。

七聲聞二佛。差別由九根。

對曰。廣章明賢聖增減云。或說九。如俱舍說六種性中。開不動法爲二。本來不動名爲不退。練根成者名爲不動。獨覺如來故稱九。

又云。大乘之中无別不退。

俱舍云。學无學位有七聖者。一切聖者皆此中攝。一隨信行。二隨法行。三信解。四見至。五身證。六慧解脫。七俱解脫。依何立七。事別

根。答。依薄少勝進不生喜足故。爲植引發勝定力故。爲植多聞力故。爲植論議決擇力故。爲植觀察法忍力故。約此論文定散二行皆能轉根。問。即練根已爲得本果更得餘果。答。薩婆多師有學无學修練根時。唯得自果不得餘果。其義云何。如預流者修練根時。轉却曾得鈍預流果轉得今時新得利果。乃至應果亦准此釋。然大乘中與彼不同。所以者何。且預流者用无漏道修練根時練鈍預流。新得利者亦有練根進得一來。必无能進成不還者。然一來者修練根時得利一來。及能轉至後不還果。必无能得阿羅漢者。其不還者修練根時。轉鈍不還得利不還。亦有昇進得離地染。必无能得阿羅漢果。以對治道難成辦故。若轉根已進趣餘果。一切容得。已上且預流者等文亦引五十七。但取意耳。正文云。問。若預流者。修練根時既得練根。亦證一來果耶。答。證。問亦證不還果耶。

㊗甚深論作甚染非也

俱舍云。諸阿羅漢既許退果。爲更生不。諸住果時所不作事。退時作不。不爾何緣。頌曰。

一切從果退。必得不命終。住果所不爲。慙增故不作。

對曰。大乘既无退聖果理。故亦不應論退後事。

俱舍云。正練根時。各幾无間幾解脫道。何性攝。何所依。頌曰。

練根无學位。九无間解脫。久習故學一。无漏依人三。无學依九地。有學但依六。捨果勝果道。唯得果道故。

對曰。廣章十一云。問。未知何行名修練根。答。薩婆多師用无漏道十六行相而修練根。有學練根一无間道一解脫道練根成利。其人習根時未長久不堅牢故。乃至准此唯是无漏練根。然大乘練根非唯无漏。非要在定。欣求上果不生喜足。或修習諸禪。或即多聞。或談論決擇。或歡察甚淺无漏法忍故。瑜伽五十七說。何故轉

俱舍云。如何不動法。退現法樂住。頌曰。
應知退有三。已未得受用。佛唯有最後。利中後鈍三。
對曰。瑜伽六十二云。復有三退。一未得法退。二已得法退。三習行法退。五十一云。退有二種。一者斷退。二者住退。言斷退者唯是異生。言住退者是諸聖者亦是異生。若世間道斷諸煩惱。復起現前。當知爾時斷退。故退。亦是住退。若出世道斷煩惱已。心營世務。不專修習如理作意。由此不能於其中間現法樂住數起現前。如先所得後亦如是。然其下地已斷煩惱不復現前。如是名爲住退。故退非是斷退。又若已斷一切煩惱成阿羅漢。而彼一切染法種子未永害者。云何名爲心善解脫。阿羅漢果諸漏永盡。若已永害。於相續中永无一切染法種子。尙不應起不正思惟。況諸煩惱。是故當知由出世道斷煩惱者。定无有退。

俱舍云。爲餘亦有六種性耶。設有皆能修練根不。頌曰。
學異生亦六。練根非見道。
對曰。廣章十一云。問。何故无學果中。約其種性建立六種。於學位何故唯立信解見至二種人耶。答。无學果中三道圓滿已成熟性故。所以鈍根差別成五。利根爲一。謂不動法。有學位中數習時近未能差別六種根成。但可總相分利鈍差別。鈍名信解。利名見至。問。若爾修道即分鈍利。見道位中何故不爾耶。答。修道容預二道數習。是故別開見道。恩遽。又一道修未成性故未建立也。不同有宗見道及凡。皆有利鈍性種種別也。又云。有學无學二種聖人俱修練根。容轉鈍成利。如瑜伽五十七云。學无學俱修練根。夫練根者必是轉鈍成利。名爲練故。然預流向定无練根。以見道中非容豫故。餘三向及四住果有練根。

倶舍云。如是所明六阿羅漢。所有種性。爲是先有。爲後方得。不定。
云何。頌曰。
有是先種性。有後練根得。
對曰。瑜伽五十七云。問。幾補得伽羅有練根耶。答。一切有學及无學五退思護住堪達種性。非諸獨覺。亦非菩薩。性利根故。
倶舍云。如是六種阿羅漢中。誰從何退。爲性爲果。頌曰。
四從種性退。五從果非先。
對曰。廣章十一云。大乘中必不退果。无漏聖道永害隨眠。立賢聖。故。薩婆多宗若種性果皆容有退。退法種性无退性理以最下故。餘四種性皆容退故。一切皆容從果退義。然並非先除退種性。若先學位是退種性後至无學。亦從果退。乃至然經部師所說。退者與大乘同。云云

便可退失現法樂住。若不遊散即能不退住。不動阿羅漢者謂鈍根性。若遊散若不遊散。皆能不退現法樂住。亦不能練根。練根者。謂轉下鈍根成上利根。是故不動法。第六不動法羅漢云云 不説能練根性是利根故。廣章云。前四種性皆言不能練諸根者約意樂説。或雜修説 堪達阿羅漢者謂鈍根性。若遊散若不遊散。皆能不退現法樂住。堪能練根。不動法阿羅漢者謂利根性。若遊散若不遊散。皆能不退現法樂住。已上六種性。顯揚第五同

瑜伽九十云。二解脱者。一時愛心解脱。二不動心解脱。若阿羅漢根性鈍故。於世間定是其退法。未能解脱所有定障。故名時愛心解脱。以退法故。時時退失時時現前故。説名時。於現法樂喜欲證住故。説名愛。不動心解脱者。謂阿羅漢根性利故是不退法。一切皆以无漏道力而得解脱於一切種。都无退失。已上基師諸乘章云。退法等前五唯聲聞。後一通餘。

次三惡道亦有受道。福少故言无。十住第十二云。有諸阿修羅夜叉生鬼道中。有諸龍王生畜生中。所受快樂或與諸天同。是諸衆生以不善因緣故。生生已受善業果報。

俱舍論第二十五云。如前所說不動應果。初盡智後起无生智。諸阿羅漢如預流等有差別不。亦有。云何。頌曰。

阿羅漢有六。謂退至不動。前五信解生。總名時解脫。後不時解脫。從前見至生。

對曰。雜集十三云。退法阿羅漢者。謂鈍根性。若遊散若不遊散。若思惟若不思惟。皆可退失現法樂住。思惟者欲害自身。不思惟者不欲害自身。退現法樂住者。謂退世間靜慮等定。以斷隨眠種子故不退作學人思法阿羅漢者謂鈍根性。若遊散若不遊散。若不思惟。即可退失現法樂住。若思惟已能不退失。護法阿羅漢者謂鈍根性。若遊散

處。一切厭心少分亦无。廣章十一說，斷障所依身，云。若伏煩惱障，
初唯欲界。後通三界及八地身。生有頂地更不伏故。斷通三界九
地，皆得。此說三乘菩薩伏惑通三界身。地前菩薩生无色故。斷唯
欲色。地上菩薩不生无色故。此總說已。若別分別三乘。眞趣自乘，
者斷分別二障，唯在人趣三天下及欲界六天。餘處慧厭非勝猛
故。顯揚云。極感非惡趣。極欣非上二。唯欲界人天佛出世現觀。色
界聖者迴心向大斷所知障。亦通色界。不同斷煩惱要須勝厭心。
若斷俱生煩惱障二乘通九地身。菩薩有二。漸悟通欲色。迴心二
乘所留之身。通二界故直往唯依色界等四。十地菩薩摩醯首羅
智所生故。不定性者論雖二說。通二界者此說爲正。若斷俱生所
知障。隨應亦通三界五地。地上菩薩不生无色界故。巳上案智度
論第十云。揵闥婆阿修羅龍鬼神中。亦有得道者。非是惡趣攝。復

能降故。未伏境界念能伏故。第二擇法覺分與象寶相似。諸國勍敵象能摧故。分別勝惡擇能破故。第三精進覺分與馬寶相似。大地闊邊馬速窮故。眞如極際進速覺故。第四喜覺分與珠寶相似。珠光燭幽王歡極故。法明破闇心喜滿故。第五倚覺分與女寶相似。王受快樂女摩觸故。智脫障惱倚息惡故。第六定覺分與藏臣寶相似。王有所須從臣出故。智有所用從定生故。第七捨覺分與兵寶相似。主兵閱衆棄弱取強。隨轉輪聖王所住不疲倦故菩薩修行棄惡取善。隨无分別智所住无功用故。

俱舍云。何沙門果依何界得。頌曰。

三依欲後三。由上无見道无間无緣下。无厭及經故。

對曰。瑜伽六十九云。非生上地或色界或无色界能初入聖諦現觀。何以故。彼處難生厭故。若厭少者尚不能入聖諦現觀。況於彼

如其次第名智明覺。第二轉者。謂是有學以其妙慧如實通達。我當於後猶有所作。應當遍知未知苦諦。應當永斷未斷集諦。應當作證未證滅諦。應當修習未修道諦。如是亦有四種行相。如前應知。第三轉者。謂是无學已得盡智无生智故。言所應作我皆已作。如是亦有四種行相。如前應知。又云。當知世尊轉所解法置於阿若憍陳如身中。此復隨轉置餘身中。彼復隨轉置餘身中。以是展轉隨眠義故說名爲轉正見等。法所成性故說名法輪。如來應供是梵增語。彼所轉故亦名梵輪。莊嚴論第十偈云。譬如輪王行七寶爲先導。菩薩趣正覺。七分常圓滿。釋曰。此明諸菩薩七覺分與轉輪聖王七寶相似。問。何分與何寶相似。偈曰念伏於諸境。擇法破分別。進速无餘覺。明增喜遍身。障盡倚而樂。諸作從定生。隨時所欲住。棄取皆由捨。釋曰。第一念覺分與輪寶相似。未降國土輪

此初沙門廣說乃至第四沙門。於外沙門婆羅門教空无所有。若於是處八支聖道安立可得。即於是處有初沙門。廣說乃至第四沙門。第二婆羅門復有三種。一種性婆羅門。二名想婆羅門。三正行婆羅門。種性婆羅門者。謂若生在婆羅門家。從母產門之所生出。父母圓備名婆羅門。名想婆羅門者。謂諸世間由想等想假立言說名婆羅門。正行婆羅門者。謂所作事決定究竟已能驅擯惡不善法。如說當知。婆羅門更无有所作。所作事已辦。是謂婆羅門。

乃至第四苾芻復有五種。一乞匃苾芻。二自稱苾芻。三名想苾芻。四破壞煩惱苾芻。五白四羯磨受具足戒苾芻。云云九十五云。四聖諦中。三周正轉十二相智。最初轉者。謂昔菩薩入現觀時。如實了知是苦聖諦廣說乃至是道聖諦。於中所有現量聖智能斷見道所斷煩惱。爾時說名生聖慧眼。即此由依去來今世有差別故。

癡等无餘永盡。說正法者。謂爲調伏貪瞋癡等宣說正法。修善行者。謂爲調伏貪瞋癡等正法勤修正行。行邪行者。謂犯尸羅行諸惡法。又學无學名勝道沙門。以无漏道推滅一切見修所斷諸煩惱故。若无如來及諸菩薩爲菩提故勤修正行。諸聲聞衆持三藏者名說道沙門。任持世俗法毘奈那。轉正法眼令不斷故。若諸異生補特伽羅。其性調善爲自利益。勤修正行有羞有悔愛樂正學爲得未得爲觸未觸爲證未證。勤修加行有力有能。堪得未得堪觸未觸堪證未證名活道沙門。由彼現有諸善法煥。堪能生長聖慧命根名活非死。是故名爲活道沙門。若諸犯戒補特伽羅。多行惡法。廣說乃至實非梵行自稱梵行名壞道沙門。由彼破壞最初所有正道根本无力无能。非生道器雖現前有說正道教。及現前有證正道者。而彼不得。是故名爲壞道沙門。世尊依彼作如是說。

俱舍云。若唯淨道是沙門性。有漏道力所得二果。如何亦是沙門果攝。頌曰。

世道所得斷。聖所得雜故。无漏得持故。亦名沙門果。

對曰。大乘唯依无漏道永害隨眠立聖果。至下四從種姓退當知。

俱舍云。此沙門性有異名耶。亦有。云何。頌曰。

所說沙門性。亦名婆羅門。亦名爲梵輪。眞梵所轉故。於中唯見道。說名爲法輪。由速等似輪。或具輻等故。

對曰。瑜伽二十九云。云何補特伽羅異門。謂有六種。何等爲六。一沙門。二婆羅門。三梵行。四苾芻。五精勤。六出家。第一沙門復有四種。何等爲四。一勝道沙門。二說道沙門。三活道沙門。四壞道沙門。當知諸善逝名勝道沙門。諸說正法者名說道沙門。諸修善行者名活道沙門。諸行邪行者名壞道沙門。諸善逝者。謂已證得貪瞋

道惑斷擇滅總爲一品。无相見道解脫證。不同小乘分爲八種八諦別故。三界修惑所斷擇滅八十一品共小乘同。

倶舍。明立四果因緣頌曰。

五因立四果。捨曾得勝道。集斷得八智。頓修十六行。

對曰。瑜伽二十九云。問。何故建立如是四果。答。對治四種諸煩惱故。謂諸无事能感惡趣。往惡趣因煩惱斷故。及能斷彼對治生故立預流果。乃至此預流果。極餘七有。由是因緣多生相續。若斷再生相續煩惱。生无重續立一來果。謂若永斷天有所攝人有所攝再生相續所有煩惱。極唯更受天有一生人有一生故。於爾時立一來果。若已永斷能感還來生此煩惱。唯於天有當可受生。即於爾時立不還果。若已永斷一切能感生有煩惱。建立最上阿羅漢果。廣章云。然薩婆多由五因故。建立四果。大乘之中无如是義。

謂无學正見正思惟。乃至无學正解脫正智。顯揚第三云。无學正見。謂阿羅漢於苦思惟苦。乃至於道思惟道。无漏作意相應擇法極簡擇等。

俱舍明沙門性及異體并果位別。頌曰。

淨道沙門性。有爲无爲果。此有八十九。解脫道及滅。

對曰。廣章云。諸聖果體。總取有爲无漏无爲功德。爲自性者。瑜伽論五十五說。又有邪見謗无間眞阿羅漢。乃至廣說。彼阿羅漢二德所顯。謂斷及智。既言二。即明有爲无爲功德。而爲自性。此就究竟。且言羅漢。理實亦有謗前三果。故俱舍論說。四向四果諸賢聖體。如彼頌言。淨道沙門性有爲无爲果。此有八十九解脫及滅。彼實八諦斷故。云八十九。大乘不然。如前已說。已上言如前已說者。次上文云。況明无爲。三界見修惑斷所顯擇滅无爲八十二品。見

(頭)自在論作自義

世无間解脫。如次緣下上作麤苦障行及靜妙離三。
對曰。雜集十一云。治惑所緣者。謂下地麤性。上地靜性。眞如及四聖諦。下地麤性上地靜性者。依世間道說。由此制伏諸纒故。眞如及四聖諦者。依出世道說。略故眞如。廣故四聖諦。由此永害諸隨眠故。同論十六云。世俗六行。謂麤行障行苦行靜行妙行離行。
倶舍云。盡智无間有何智生。頌曰。
不動盡智後。必起无生智。餘盡或正見。此應果皆有。
對曰。瑜伽三十四云。從此金剛喩三摩地无間永害一切煩惱品麤重種子。其心於彼究竟解脫。證得畢竟種性淸淨。於諸煩惱究竟盡中。發起盡智。由因盡故。當來苦果畢竟不生。即於此中起无生智。彼於爾時成阿羅漢。諸漏已盡。所作已辨。无復所作。證得自在。盡諸有結。已正奢行如來聖教。心善解脫。已具成就十无學法。

相續故。

倶舍。明依近分離下地染。頌曰。

近分離下染。初三後解脫。根本或近分。上地唯根本。

對曰。案瑜伽倫記第八云。依八近分離下染。第九解脫道有二釋。一云。下三靜慮。有利鈍二人。若利人第九解脫道居根本。若鈍人居近分。不能速疾入根本定喜樂。第四靜慮以上。定在根本。此爲勝義。二云。八地第九解脫皆居根本。已上瑜伽五十七云。問。若補特伽羅。依未至定。修諦現觀。依得果時。起初靜慮。喜根現前爲不起耶。答。有一能起。有一不起。若有利根衆多善本之所資助。彼能現起。非餘。景云。此非據超越證第二果故作此說。還同小論次第人取不還果第九解脫道時爲論。

倶舍云。諸出世間道无間解脫。前既已說緣四諦境。十六行相。義准自成。世道。緣何作何行相。頌曰。

至。非根本地。伏惑非斷。種子在故得非擇滅。
俱舍云。由何地道離何地染。頌曰。
无漏未至道。能離一切地。餘八離自上。有漏離次下。
對曰。雜集十六云。依初靜慮。能盡諸漏。乃至依无所有處亦爾。顯揚十九云。又初近分未至所攝定。能盡諸漏。非餘。又初近分有二種。謂世間出世間。餘近分唯世間。由已得初根本无漏靜慮故。非於上地諸近分定。无漏現前。廣章斷所依地云。若斷俱生二乘通依九地。菩薩唯依第四。菩薩金剛心依第四。故第百卷云。九地能盡諸漏。謂初未至中間靜慮。及四根本并三无色。此說二乘修道。非菩薩見道也。又說三依五依生故。有項雖有遊觀无漏性闇微故非斷結也。瑜伽第二十七說有漏斷惑云。斷除下地所有煩惱。始從欲果乃至上極无所有處。此是暫斷非究竟斷。以於後時更

(頭)小乘燈作有部

二云問何不能伏有頂地惑答以彼細故无上可欣不為六行故不能伏又彼惑細不障有學故唯斷爾已上无漏斷諸地惑至下處處文當知

倶舍云既通由二離八地染各有幾種離繫得耶頌曰

聖二離八修各二離繫得

對曰瑜伽六十九云又能於諸聖諦現觀以无倒慧而正建立復於此上隨其所應未離欲處以世間道漸次修習能離彼欲乃至能於无所有處離欲作證此諸聖者以出世間智後所得諸世俗智離諸欲時當知同彼非聖道者所作離欲但能損伏煩惱種子非謂永斷此世俗智是出世間智後所得三十八云八支聖道滅諸煩惱名離繫果若諸異生以世俗道滅諸煩惱不究竟故非離繫果燈第二云若擇滅得即同彼小乘屬能得道然唯无漏不許六行是斷道故唯依聖道永害種子得擇滅故又六行道唯依未

通人詳其到耳。又云。瑜伽對法。更有一種超前三果。如彼廣說前之三向如三果說。第四向者。必无超義。如阿羅漢超越不還說。極七返者。決定非是超前三果。其人得須陀洹果三界修惑一毫不斷即極七返。容是次第超中二果兩類人也。家家一間。唯是次第。已分斷惑。更无超故。信解見至。容有次第及超前三并超中二。至下當知。中生有无行。上流身證不還。容超前三及次第者。定非超中。已離欲故。无學果。中九種應果皆容次第及超前三。初超而所得故。體雖非超俱超。得故。又解阿羅漢果。總不名超。但前三果可有超義。

俱舍云。由何等道離何地染。頌曰。

有頂由无漏。餘由二離染。

對曰。瑜伽八十八云。依世間道。乃至能離无所有處所有貪欲燈

(原)豈不論作空不

斷者謂先頓斷欲色无色界修道所斷上上品隨眠如是乃至煗煗品。頓斷三界者。如見道所斷。非如世間道界地漸次品品別斷。案唯識述記第十。頓出離依地有二釋。一云。依未至定頓斷三界一切煩惱。依四靜慮三无色。不得超二果。及次第得二三果。此依雜集文。二云。彼文說多分。不能得根本定等。非必一切皆悉不得。不說唯依未至。故不爾受變易生。起无漏者。豈不許得上靜慮耶。故依上根本四靜慮亦得。廣章十一云。問。超中二果。爲利爲鈍。答。理而言之通利鈍。此人既超中間二果。出无佛世成辟支佛。理應通二。問。超中二果。預流之人。彼斷九地各一二品或三四品。未斷盡。中間得有中夭不耶。答。此亦容有。問。若爾九地煩惱皆用聖道。已害一分。其人命終生何界地。答。對法論說。以願力還生欲界。其人後身成辟支佛依自見聞。據既畧爾。但爲私記未敢流行。若有

有三位斷義雖諸位中皆斷麤重。而三位顯。是故偏說斷二障種。漸頓云何第七識倶。煩惱障種。三乘將得无學果時・一剎那中三界頓斷。所知障種。將成佛時・一剎那中一切頓斷。任運內起无麤細故。餘六識倶煩惱障種。見所斷者三乘見位眞見道中一切頓斷。修所斷者隨其所應。一類二乘。三界九地。一一漸次九品別斷。一類二乘三界九地合。爲一聚九品別斷。菩薩要起金剛喩定一剎那中三界頓斷。所知障種初地初心頓斷一切見所斷者。修所斷者。後於十地修道位中。漸次而斷。乃至正起金剛喩定。一剎那中方皆斷盡。通緣內外麤細境生。品類差別有衆多故。雜集第十三云。預流補特伽羅。此有二種。一漸出離。二頓出離。漸出離者。如前廣說。頓出離者。謂入諦現觀已。依止未至定。發出世間道。頓斷三界一切煩惱。品品別斷。唯立二果。謂預流果阿羅漢果・品品別

梵說。如大石山无缺无隙无穴。一段極善圓滿。十方猛風所不動轉。瑜伽十二。亦明金剛定義。意同。上來已明小乘斷位。唯識第十。通明大小伏斷云。煩惱障中見所斷種。於極喜地見道初斷。彼障現起。地前已伏。修所斷種金剛喩定現在前時一切頓斷。彼障現起。地前漸伏。初地以上能頓伏盡。令永不行如阿羅漢。由故意力前七地中雖暫現起。而不爲失。八地以上。畢竟不行。所知障中見所斷種。於極喜地見道初斷。彼障現起。地前已伏。修所斷種。於十地中漸次斷滅。金剛喩定現在前時。方永斷盡。彼障現起。地前漸伏。乃至十地方永伏盡。八地以上六識倶者。不復現行。无漏觀心及果相續。能違彼故。第七倶者。猶可現行。法空智果起位方伏。前五轉識。設未轉依。无漏伏故障不現起。雖於修道十地位中。皆不斷滅煩惱障種。而彼麤重。亦漸斷滅由斯故說二障麤重。一一皆

(攷)一味論作一切非也

煩惱。安住彼道阿羅漢果補特伽羅者。謂已永斷有頂第九品煩惱。安住彼究竟道。問。若阿羅漢。永斷三界一切煩惱。何故但言永斷一切五順上分結得阿羅漢果耶。答。最勝所攝故。云何最勝。由此五結。是取上分因。及不捨上分因故名最勝。所以者何。由色无色愛。取欲界上色无色界生故。由掉慢无明。不捨此上生故。以愛慢疑上靜慮者。爲彼所惱故。又第十云。金剛喩定者。謂居修道最後斷結道位。所有三摩地。此略有二種。謂加行道攝。无間道攝。加行道攝者。謂從此已去。不爲一切障所礙。而能破一切障。无間道攝者。謂從此无間。盡智无生智生。又此三摩地。无間堅固一味遍滿。云何此金剛喩定名无間。謂此相續流。非世間行所間缺故。堅固者。非一切障所壞。能壞一切障極堅猛故。一味者。无分別性純一味故。遍滿者。緣一切所知法共相眞如爲境故。爲顯此義。薄伽

由雜修五品。生有五淨居。

對曰。瑜伽三十三云。若不還者。以无漏第四靜慮。間雜熏修有漏第四靜慮。即於此中下品中品上品上勝品上極品。善修習已。隨其所應。當生五淨居天。衆同分中。乃至廣說第十二同之

倶舍云。經說不還有名身證。依何勝德。立身證名。頌曰。

得滅定不還。轉名爲身證。

對曰。雜集十三云。身證補特伽羅者。謂諸有學。已具證得八解脫定。即不還果。說名身證。由身證得八解脫定具足住故。

倶舍云。次應建立第四向果。頌曰。

上界修惑中。斷初定一品。至有頂八品。皆阿羅漢向。第九无間道。名金剛喻定。盡得倶盡智。成无學應果。

對曰。雜集十三云。阿羅漢果向補特伽羅者。謂已永斷有頂八品。

業生淨居等。於理无違。此總報業及名言種。凡夫時。已造生第四禪下三天業一地繫故。後由无漏資此故業生淨居天。非聖者新造也。既異處受。云何名爲不動。以定往境名爲不動。非不易處受名爲不動。對法雖言不可轉令異界地受名爲不動。然約多分。除此雜修及生自在宮者。所餘凡聖。皆无此事。又非異界地趣受名不動。彼同地故。前解唯定地名不動。即通一切。若不異處受名不動。從多分說。如地獄業不可改轉。仍說轉重爲輕阿羅漢身受。從多分說者。此亦應爾。淨居等者。等取第十地大自在宮。瑜伽第四。對法第六。十地論等說。淨居之上有自在宮。第十地菩薩。當生其處。感彼第八等。此亦凡時故業。由无漏定有資。而得生彼故。致等言。私謂。今文云多分說。又加趣字。燈唯定地攝故。名不動爲勝。俱不順本論。學者思擇。

俱舍云。雜修靜慮。爲生淨居。何緣淨居處唯有五。頌曰。

靜慮。頌曰。
先雜修第四。成由一念雜。爲受生現樂。及遮煩惱退。
對曰。瑜伽十二云。復次云何熏修靜慮。謂如有一已得有漏及與无漏四種靜慮。爲於等至得自在故。爲受等至自在果故。長時相續入諸靜慮。有漏无漏更相間雜。乃至有漏无間无漏現前。无漏无間還入有漏。當知。齊此熏修成就。若於是處是時是事。欲入諸定。即於此處此時此事。能入諸定。是名於諸等至獲得自在。等至自在果者。謂於現法樂住。轉更明淨。又由此故得不退道。又淨修治解脫勝處及遍處等勝品功德能引之道。若有餘取而命終者。由此因緣便入淨居。廣章釋雜修云。或前後无漏中間有漏。或前後有漏中間无漏。唯識疏第八云。論難修靜慮。資下故業生淨居等。於理无違。述曰。不還果等。雜修第四靜慮。資下无雲等三天。故

欲界多生受諸苦惱。猒苦淡故。不樂上生。即於現身而趣圓寂。若爾欲界經生聖者。應受一身。更无二三及極七變。猒苦淡故。如不生上。此亦不然業力勝故。欲界再生。若爾亦應業力勝故。欲界經生再生上界。此亦不然。法爾力故。種性如是。不可改故。无練根并退者。廣章云。薩婆多師。經生聖人。决定无練。无學果中。退等五種鈍根之類。慧倶二脫。性通利鈍。欲界身者。隨其所應容有練根。色界身者。即无練根。若作此釋與小乘同。或可大乘亦通有練根。大乘上界身亦通練根也　又云。四果三向七返家家身證一間如是有學。皆容有退。不决定故。或經生者决定无退。同有宗說。先說倶違大小乘論是。故後義於理爲勝。顯揚論云。利根及生轉。當知无有退。如彼論中具廣分別。

倶舍云。先應雜修何等靜慮。由何等位知雜修成。復有何緣雜修

俱舍云。於行色界五不還中。復有異門顯其差別。頌曰。
行色界有九。謂三各分三。業惑根有殊。故成三九別。
對曰。雜集論說三種中般。三種生般。如前所引。三種上流者。廣章
十一云。問。何故瑜伽及對法等。明上流人唯有遍沒。豈破无有全
超等耶。答。理亦容有。且就勝說。偏彰遍沒。
俱舍。明七善士趣。頌曰。
立七善士趣。由上流无別。善惡行不行。有往无還故。
對曰。雜集建立三種中般涅槃已云。隨順七善丈夫趣經。大乘既
依此經。理亦應許七善士趣。
俱舍云。諸在聖位曾經生者。亦有此等差別相耶。不爾云何。頌曰。
經欲界生聖。不往餘界生。此及往上生。无練根并退。
對曰。廣章十一云。問。欲經生聖。生上界不。答。決定不生。所以者何。

現前得盡苦際。不由加行者。由宿串習力。无漏聖道任運現前。无功用故。有行般涅槃補特伽羅者。謂生彼已。由加行力。聖道現前得盡苦際。由加行者。與上相違故。上流補特伽羅者。謂於色界地中皆受生已。乃至最後入色究竟。於彼无漏聖道現前。得盡苦際。復有乃至往到有頂。聖道現前得盡苦際。此中顯示二種上流。一極至色究竟。二極至有頂。極至色究竟者。謂多愛味補特伽羅。由多生起煥等靜慮差別愛別愛味故。始從梵衆天。雋云。欲界熏禪退已生初禪云云又全超半超一切處沒。云云乃至色究竟。於一切處次第各受一生。乃至最後入色究竟得般涅槃。極至有頂者。謂不雜修第四靜慮。唯避淨居。如前次第生一切處。乃至有頂。方般涅槃。唯識第七云。然不還者。對治力强。正潤生位不起煩惱。但由惑種潤生上地生。雖所伏惑。有退不退。而无伏下生上地義。

㊀趣結論作起結

㊁令生論作令生非也

對曰。雜集十三云。中般涅槃補特伽羅者。謂生結已斷。趣結未斷。顯揚第三云。已斷根本生結。未斷趣向生結。或中有纔起。即便聖道現前。得盡苦際。或中有起已。爲趣生有纔起。思惟。即便聖道現前。得盡苦際。或思惟已。發趣生有未到生有。即便聖道現前。得盡苦際。此中顯示三種中般。由煩惱力往趣生處。令生有相續。此煩惱已盡。雋云。色界現行煩惱已斷。釋生結已盡云云應思唯由隨眠力。令命終後諸蘊續起。此隨眠餘猶未盡。或中有纔起。由串習力。聖道現前。斷餘隨眠。即於此位入般涅槃。或中有起已。爲往生有。纔發思惟。聖道現前。斷餘隨眠。入般涅槃。或思惟已。往生有處。未得生有。聖道現前。斷餘隨眠。入般涅槃。如是三種望生有處未發。纔發已遠去位差別建立。隨順七善丈夫趣經。生般涅槃補特伽羅者。謂二結俱未斷。纔生色界已。即便聖道現前。得盡苦際。无行般涅槃補特伽羅者。謂生彼已。不由加行。聖道

（頭）下趣論作不趣

界第七第八品煩惱，安住彼道。所以者何。由一來果，後已斷欲界煥上煥中品煩惱，及彼住斷道，建立此故。不還果補特伽羅者，謂於修道中，已斷欲界第九品煩惱，安住彼道。所以者何。由彼永斷，欲界煥煥品煩惱，斷道究竟，建立此故。問。若已永斷一切見道所斷煩惱，及已永斷欲界修道所斷一切煩惱，得不還果，何故但言永斷五順下分結，得不還果耶。答。最勝所攝故。云何最勝。由此五結，能爲下趣下界勝因故，名最勝。所以者何。下趣者，謂那落迦傍生餓鬼。下界者，謂欲界。以薩迦耶見戒禁取疑，爲最勝因，令諸有情不越下趣故。以貪欲瞋恚，爲最勝因，令諸有情不越下界故。

倶舍云。今次應辨彼差別相。頌曰。

此中生有行无行般涅槃。上流若雜修，能往色究竟，超半超遍沒。餘能往有頂。行无色有四，住此般涅槃。

苦邊際。人家家者。謂於人間從家至家。若往若來證苦邊際。基師畧章云。於中有四。一者從人至人。二者從天至天。三者從人至天。四者從天至人。皆名家家。廣章但立人天往來者。雜集云。一來果向補特伽羅者。謂於修道中。已斷欲界五品煩惱。安住彼道。所以者何。由見道後。已斷欲界乃至中中品煩惱。及住彼斷道故。一來果補特伽羅者。謂於修道中。已斷欲界第六品煩惱。安住彼道。所以者何。由已永斷中煥品煩惱。斷道究竟。建立此故。

俱舍云。次應建立不還向果。頌曰。

斷七或八品。一生名一間。此即第三向。斷九不還果。

對曰。雜集十三云。一間補特伽羅者。謂即一來或於天上唯受一有。得盡苦際。所以者何。即一來果進至不還果向。或於天上唯受一有。得般涅槃故。唯有一隙。容此一生。故名一間。顯揚云。或生天上。或生人間。雜集云。不還果向補特伽羅者。謂於修道中。已斷欲

大乘對俱舍抄卷第十　盡俱舍二十五

天台沙門源信撰

分別賢聖品第六之下

俱舍論第二十四云。今次應辨斷位衆聖。且應建立一來向果。頌曰。

斷欲三四品。三二生家家。斷至五二向。斷六一來果。

對曰。雜集十三云。家家補特伽羅者。謂即預流。或於天上。或於人中。從家至家得盡苦際。所以者何。即預流果進至一來果向。或於天上。或於人中。決定往來。極受二有方般涅槃。廣章云。准對法文。大乘應无三生家家。若不爾者不應說言往來決定極受二有。又云。此論且說二生家家。理亦應有受三生者。瑜伽二十六云。有二種家家。一天家家。二人家家。天家家者。謂於天上從家至家。若往若來。證

大乘對俱舍抄卷第九　終

對曰。雜集十三。說初果聖者云。如是補特伽羅多於現法。或臨終時。善辨聖旨。設不能辨。由願力故。即以願力還生欲界。出无佛世成獨勝果。又云。極七返有補特伽羅者。謂即預流。於人天生。往來雜受。極至七返得盡苦際。雋引攝論云。或有天七人六乃至人二天一顯揚第三云。或於天上。或於人間。或天上人間。受七有生已。得盡苦際。仁云。或於人間併受七生。
或於天上併受七生。或天上人間往反受七生也。家家亦爾。
或於天上併受。或於人間併受。或天上人間往反受。

俱舍。明第十六心。名果非向。頌曰。
諸得果位中。未得勝果道。故未起勝道。名住果非向。
對曰。廣章十一云。住見道第十六心。名住果。未起彼勝果道故。
俱舍。明約修惑辨能治道位差別。頌曰。
地地失德九。下中上各三。
對曰。雜集第九云。復何因緣。輭輭品道。斷上上品煩惱。由此煩惱於極猛利毀滅慚愧无羞恥者。身中麁重現行易可覺了。易可分別。是故此上品煩惱。猶如麁垢微少對治。即能除遣。若下下品煩惱。在與上相違者身中微隱現行。難可覺了。難可分別。如微隱垢大力對治。方能除遣。由此道理當知。所餘能所治相翻建立亦爾。
俱舍。明極七返有聖者。頌曰。
未斷修斷失。住果極七返。

第二果。以彼六品先已伏故。見道能斷迷理之惑。雖先不伏。伏彼伴類入見道時。亦一時斷。乃至謂有聲聞性是利根。先凡夫時。伴以六行伏欲修惑九品迷事乃至无所有處九品事惑。後入見道。先已伏者。及以不伏亦與見惑合一時斷。已上瑜伽三十三云。復次此中云何應知離欲者相。謂離欲者身業安住諸根无動。威儀進止无有躁擾。於一威儀能經時久不多驚懼。終不數數易脫威儀。言詞柔軟言詞寂靜不樂諠雜。不樂衆集。言語安詳。眼見色已。唯覺了色。不因覺了而起色貪。如是耳聞聲已。鼻嗅香已。舌甞味已。身覺觸已。唯覺了聲。乃至其觸不因覺了而起聲貪。乃至觸貪。能无所畏。覺慧幽深輕安廣大。身心隱密。无有貪婪。无有憤發。能有堪忍。不爲種種欲尋思等諸惡尋思擾亂其心。如是等類當知。名爲離欲者相。

名於法現觀。問。誰於見道最後心位。得初果耶。答。若於欲界未離欲者。後入正性決定。得預流果。謂次第者。雖少分離欲。亦名未離欲。彼後入正性決定。至第十六心位。得預流果。若倍離欲者。後入正性決定。得一來果。謂先用世間道。已斷欲界修道所斷六品煩惱。名倍離欲。彼後入正性決定。至第十六心位。得一來果。若已離欲者。後入正性決定。得不還果。謂先用世俗道。已斷欲界修道所斷九品煩惱。名已離欲。彼後入正性決定。至第十六心位。得不還果。瑜伽二十八同之 了義燈二云。謂有聲聞性通利鈍。於見道前不伏修惑。唯伏見惑。入見道時。頓斷三界見道煩惱。得預流果。又云。謂有聲聞。性是利根。先凡夫時。欣求上生。以麤等六行世道。伏於欲界六識倶生。迷事麤惑前之六品。廣章云。已盡六品或七八品。乃於後時。逢緣回趣求聲聞果。修七方便。以爲加行。入見道時。一刹那中。見修合斷。得

行補特伽羅者。謂資糧已具性。是利根性。是利根自然隨順諦增上法。修諦現觀。廣章云。信法二人。謂在見道十五心頂幷見道前趣向果。如是總名信行法行。然對法論唯初資糧已具。望入見道。名二人者。約親近說。顯揚唯說見道前者。據長時說亦不相違。不同小乘唯在見道。顯揚十六云。誰能現觀。頌曰。未離欲倍離。及已離欲者。獨一證正覺。最勝我所生。論曰。有五種補特伽羅。能入現觀。或无入者。以无我故。何等爲五。一未離欲者。二倍離欲者。三已離欲者。四獨覺。五菩薩。雜集十三云。信解補特伽羅者。謂隨信行已至果位。見至補特伽羅者。謂隨法行已至果位。此論意云。信解見至身證。慧解脫倶解脫四向四果極七返有家家一間中般生般无行般有行般上流退法羅漢思法羅漢護法羅漢住不動羅漢堪達羅漢不動法羅漢。此二十七爲果差別。又云。預流果向補特伽羅者。謂住順決擇分位。及住見道十五心刹那位。此中意說。始從一座順決擇分。乃至未得初果。皆名預流果向。顯揚三云。若未證得初預流果終无中夭。預流果補特伽羅者。謂住見道第十六心刹那位。即此見道。亦名入正性決定。亦

忍智如次第。无間解脫道。
對曰。如下純大乘中引唯識論。
俱舍云。此十六心。皆見諦理。一切可說見道攝耶。不爾。云何。頌曰。
前十五見道。見未曾見故。
對曰。雜集第九云。如是十六心刹那說名見道。所以者何。由如是忍智所攝十六心刹那。於曾所未見四聖諦境。各以四刹那見故名爲見道。唯識第九。意同
俱舍。依見道十六心。及修道道類智位。建立衆聖。有差別。頌曰。
名隨信法行。由根鈍利別。具修惑斷一至五向初果。斷次三向二。離八地向三。至第十六心。隨三向住果。名信解見至。亦由鈍利別。
對曰。雜集十三云。加行差別有二種。謂隨信行隨法行。乃至隨信行補特伽羅者。謂資糧已具性。是鈍根。隨順他教修諦現觀。隨法

色界无色界耶。答。若有曾於色无色界所有諸法。善聞善思。善取相者。即能了別。若不爾者。不能了別。唯識第九。有六種現觀。至下當知。又對法十三。有十種現觀。若欲知者。更撿彼文。

倶舍云。此十六心。爲依何地。頌曰。

皆與世第一同。依於一地。

對曰。廣章說斷障所依地云。斷分別起二乘。唯依色界五地。說三現觀依故。又六十九云。唯依諸靜慮及初靜慮近分未至。能入聖諦現觀。非无色定。所以者何。无色定中。奢摩他道勝毗鉢舍那道劣。非毗鉢舍那劣道能入聖諦現觀。中間雖有无漏。亦非見道所依。非樂道故。非如。未至未得根本。雖非樂道。亦得爲依。菩薩唯依第四靜慮。託勝所依入見道故。私云。中間雖有以下ハ是章主文也

倶舍云。何緣必有如是忍智前後次第。頌曰。

要經三生。第一生中最初趣入。倫云。發心修習解脫分善。五停心總別念處也第二生中修令成熟。復修念處從總念處修起煖頂或入下忍或入中忍名為成熟第三生中修成熟已。或即此身得般涅槃。或若不得般涅槃者。必入學位。方可天沒。極經七有。得般涅槃。倫記云。備師解云。要侍善知識種解脫分善。今佛及弟子名善知識。又若准善生經。由值佛。及阿伽貳吒天殖解脫。即第十地菩薩名攝報處故。

俱舍云。世第一後復生何道。頌曰。

世第一无間。即緣欲界苦。生无漏法忍。忍次生法智。次緣餘界苦。生類忍類智。緣集滅道諦。各生四亦然。如是十六心。名聖諦現觀。此總有三種。謂見緣事別。

對曰。瑜伽六十九云。若法智品見道。對治欲界見所斷惑。若類智品見道。對治色无色界見所斷惑。問。一切類智現在前時。皆了別

上說者國王見林華散毀得果也　二者獨覺。是人今世成道。已自覺。不從他聞。是名獨覺辟支迦佛。獨覺辟支迦佛有二。一者小。即是極七反有。聖者也。二者大。謂百劫中修行。種相好因。智慧利根等也 取意文 第二十八云。支佛有相者。或一相二相乃至三十一相。已上十住第十三。說辟支佛用心。云。雖捨衆生。亦欲令衆生。種諸善根。爲大利益。作是念。我云何。不與衆生和合。亦能利益衆生。乃至我當爲衆生作福田之利。受其供養。

倶舍。明加行。入聖遲速。頌曰。

前順解脫分。速三生解脫。聞思成。三業。殖在人三洲。

對曰。顯揚第七云。聲聞菩提。極少三生修行。而得獨覺菩提。由百大劫修行。而得無上正等菩提。由三大劫阿僧祇耶修行。而得。瑜伽二十一。聲聞地中云。謂住種性補特伽羅。最極速疾般涅槃者。

齊故。答。在資糧位有未定生百劫練根。理即无難。在順決擇已定
生時去諦觀近。據難偏說。問。從凡趣入獨覺見道。及起修道斷惑
如何。答。隨彼練根及不練根。俱先世道伏无所有。入見頓斷。唯非
想地九品。別斷。得成獨覺。大乘未見正文。准有部說。必无出見八
十一品斷修惑者。以利根故。不制果故。有義修惑見道滿已。八十
一品各各別斷。然不出觀。不止息故。故不立果。二說前勝。以性利
根非漸次斷。問。如得初果出无佛世作獨覺者。斷修如何。答。隨前
三果准瑜伽說。必更修習諸善巧觀。隨所未斷。或復頓斷。如頓出
離。或不出觀。次第漸斷。以更不取聲聞果故。若阿羅漢出无佛世。
但修善巧斷餘習氣。練根成勝。无惑可斷。然瑜伽三十四云。又彼
一切應知。本來一向趣寂者。據不逢佛一類者說。除麟角喻。餘若
逢佛成不定性。已上大論十八云。辟支佛有二。一者。因緣覺如上說。

二生。修彼聲聞順決擇已。即於後生成獨覺耶。不同得果始回作者。故已斷惑故。得現觀故。未見文斷。取捨任情。問。先修聲聞決擇已。回作獨覺。更得百劫修行練根爲麟角。不。答。有二釋。一云不得。此回趣者。必不定性。是鈍根故。又復瑜伽雜集。俱云此類是部行故。若爾何故。雜集論云。餘生順決擇分爲趣大乘及獨覺乘。許更生。故。答。以若此生得即聲聞果。猶更餘生方成獨覺。非謂得許經多劫修。若爾回心趣大乘者。豈不多劫。答。回趣獨覺是鈍根性。趣大乘者。望彼爲利根。性別故。故得多劫。一云准彼論文云。或未起順決擇分。或未得果得成麟角。准此若在聲聞順決擇分。回趣獨覺。是未得果。亦得百劫修行練根。說餘生故。如趣无上大菩提者。得多劫修。然但說成部行類者。據從此已回作獨覺。不練根者。若爾。何須云在決擇趣獨覺者。方成部行。同順解脫俱得百劫。二位

畢竟證得梵行邊際阿羅漢果。復修蘊善巧等。乃至云。依出世道。於當來世。畢竟證得梵行邊際阿羅漢果。是名第三獨覺道。此是雜集先已得果。准此文意。言値佛者。有佛教法。從他聽聞亦名値佛。雖有佛教。无人傳說。名无佛世。不爾但取佛自在世。名爲値佛。若佛滅已正像等法亦名无佛。便无佛滅得聲聞果。總成勝出。何以故。瑜伽雜集倶云。後二名獨勝部行。問。何以得知雖有佛教。无人傳說。亦名无佛。答。龍宮天藏像末之後。佛法豈无。以此准知。雖有佛教。但天上人間无弘傳。已方名无佛。問。修習聲聞順決擇已。回作獨覺。及更修習獨覺乘中順解脫。爲即至彼順決擇。答。有二釋。一云。隨在聲聞成煗頂忍。何位回趣。即是獨覺煗頂忍位。以所斷證皆悉同故。不爾得果方作獨覺。豈更修彼資糧加行。一云。更修獨覺資糧加行。證斷雖同修行者別。三四生修有遠近故。不爾　五〇

㊞成煗論作或煗

受大記。證成无上正等菩提。得受大記者。謂住第八菩薩地。證得无生法忍故。同卷六種順決擇十。第四名餘轉順決擇分。有轉趣大菩提及獨覺故。具如前引。了義燈第七云。獨覺之中有部行麟角。准瑜伽三十四與雜集論第十三同。然瑜伽云。云何獨覺道。謂由三相。一類安住獨覺種性。經於百劫値佛出世親近承事。乃至如是名爲初獨覺道。復有一類。値佛出世親近善士聞法作意。於先未起順決擇分。引發令起。謂煗頂忍而无力能即於此生證法現觀。乃至云。於當來世能證法現觀得沙門果。是名第二獨覺道。此當雜集或先已起順決擇分。此通本來是獨覺種定性之人。及不定性聲聞種性起順決擇未至上忍。但至中下。若至上忍唯一刹那入第一法。即能證得法現觀故。是聲聞攝。非獨覺乘。復有一類。値佛出世親近善士。聞法作意。證法現觀。得沙門果。而无力能

定性是鈍根。自求解脱發弘正願。修厭離貪解脱意樂。以聲聞藏爲所縁境。精進修行法隨法行。得盡苦際。當知此中以種性根願意樂境界行果差別說聲聞乘。對獨覺菩薩根性說此爲鈍。若不爾。即與隨法行等利根言相違。獨覺乘補特伽羅者。謂住獨覺法性。若定不定性是中根。自求解脱發弘正願。修厭離貪解脱意樂。及修獨勝菩提意樂。即聲聞藏爲所縁境。精進修行法隨法行。或先未起順決擇分。或先已起順決擇分。或先未得果。或先已得果。出无佛世。唯内思惟聖道現前。或如麟角獨住。或復獨勝部行得盡苦際。若先未起順決擇分。亦不得果。如是方成麟角獨住。所餘當成獨勝部行。顯揚第三同之　大乘補特伽羅者。謂住菩薩法性。若定不定性。是利根。爲求解脱。一切有情發弘正願。修无住處涅槃意樂。以菩薩藏爲所縁境。精進修行法隨法行。成熟有等修淨佛土。得

言。若有世間上品正見。雖歷千生不墮惡趣。彼若已入上品善根。
漸向成熟。爾時便能不生无暇及餘惡趣。是名第二見得趣入補
特伽羅已趣入相。倫云。若有世間上品正見雖歷千生不墮惡趣
者。住種性人暫起趣入。發心即得惡趣非擇滅者。於此位中。或時
有得。或時不得。若至忍位此即定得。彼若已入忍上品位漸向成
就。不生无暇及餘惡趣。无暇者。謂在此處无暇能入道。如世言无暇作此事。廣章第三云。大
乘得煖終不斷善故。經云。得煖法已即不復能斷於善根作五逆
罪犯四重禁。然有退義。已上雜集第九。說有即此生時煖位。又第
八說世第一法云。從此无間必起最初出世道故。
俱舍。明四善根轉不轉。頌曰。
轉聲聞種性。二成佛三餘。麟角佛无轉。一座成覺故。
對曰。雜集第十三云。聲聞乘補特伽羅者。謂住聲聞法性若定不

（原）惡趣論作要趣

前ハ約ス三乘ノ定性ニ此ニハ約ニ不定性ニ又
前ハ約ス不轉根ノ者ニ此レハ約ニ轉根ノ者ニ。若於此座定能通達。是名一座順決擇分。了義燈第七云。若二乘人増上忍世第一。通依五地。中下忍及煖頂。可通中間。非是見道近所依故。又解。方便可通。若成滿者。非在中間。若大乘者上忍第一唯第四定。餘可通依近分中間。又解。中下品忍及煖頂二方便通依。成滿唯在第四靜慮。已上廣章云。煖等善根是修慧位。又云得頂已去應云无退。言頂退者。未得退。

倶舍云。得此善根。有何勝利。頌曰。

煖必至涅槃。頂終不斷善。忍不墮惡趣。第一入離生。

對曰。瑜伽二十一云。云何名爲已趣入者。諸相。乃至復有所餘已得趣入補特伽羅已趣入相。謂雖未得能往一切惡趣无暇煩惱離繫。而能不生惡趣无暇。世尊依此已得趣入補特伽羅。密意說

倶舍明四善根相已。今次應辨此差別義。頌曰。

此順決擇分。四皆修所成。六地。二或七。依欲界身九。三女男得二。第四女亦爾。聖由失地捨。異生由命終。初二亦退捨。依本必見諦。捨已得非先。二捨性非得。

對曰。雜集十三云。復有六種順決擇分。謂隨順順決擇分。勝進順決擇分。通達順決擇分。餘轉順決擇分。一生順決擇分。一座順決擇分。若最初所起緣諦境行下品善根。是名隨順順決擇分。資糧未具即此善根轉成中品。是名勝進順決擇分。望前下品是增勝故。資糧具不具人即此善根增至上品。於此生中決定堪能通達諦理。是名通達順決擇分。資糧已具也又即此位中不定種性者。爲回向最勝菩提。及諸獨覺爲求无師自證菩提。轉趣餘生。是名餘轉順決擇分。聲聞忍不轉作菩薩辟支佛忍亦爾云云若於此生定能通達。是名一生決擇分。問與前第三何別。解云。

四行觀。答。爲欲對治四顚倒故。謂初一行對治初一種倒。次一行對治次二顚倒。後二行對治後一顚倒。（顯揚十六以无常治常。以苦治樂淨。以空无我治我。景云。此據四數總相相當立集四行。不得說言因行觀四愛乃至緣行觀四愛等。以彼四愛一一皆有因集生緣四種理故。）

問。何故於集諦爲四行觀。答。由有四種愛故。此四種愛。當知由常樂淨我愛差別。故建立差別。初愛爲緣建立後有愛。第二第三愛爲緣。建立貪喜俱行愛。及彼彼希樂愛最勝愛爲緣。建立獨愛。（餘之三愛皆帶餘名。謂有愛等。唯此愛直單名愛。故名獨愛。）當知此愛隨逐自體。又愛云何。謂於自體親昵藏護。後有愛云何。謂求當來自體差別。喜貪俱行愛云何。謂於現前或於已得可愛色聲香味觸法。起貪著愛。彼彼希望愛云何。謂於所餘可愛色等起希求愛。（於未得境見淨追求。故立彼彼希樂愛。）

問。何故於滅諦爲四行觀。答。由四種愛滅所顯故。問。何故於道諦爲四行觀。答。由能證彼四愛滅故。

別性差別故。所以者何。於諸諦中。无常苦等十六世間行。於所知境界不通達眞如性故。煩惱所隨眠故。依名言門起戲論故。如其次第。不善悟入。有障礙。有分別。出世間行與此相違。善悟入无障礙无分別。由此道理。世出世行互有差別。云何出世行无有分別。而善悟入所知境界。由彼諸行現在前時。雖復現證見无常義。然不依名言戲論門見此是无常義。如无常行。於无常義。餘行於餘義。隨其所應亦如是。第七云。問。何等作意能斷耶。答。總緣作意觀一切法皆无我性。能斷煩惱。總緣作意者。謂令緣一切法共相行作意。問。若唯總緣諸法无我智。能斷煩惱者。何故顯示无常等行。答。非爲斷煩惱故。修習彼行。但爲修治无我行故。由依无常行引得苦行。依止苦行引无我行。如經言无常故苦。苦故无我。瑜伽五十五云。問。如聲聞地已說。於四諦中有十六行觀。何故於苦諦爲

原四種論無種之字

原眞常下論無故之字

蘊。離繋故名靜。何故名妙相。樂淨事故。諸煩惱苦究竟離繋。自然樂淨以爲自體故名妙。何故名離相。常利益事故。不復退還。最極安隱。如其次第。名常利益安隱利益最勝善性。是滅諦相。第十云。

復次道諦有四種行相。謂道相如相行相出相。何故名道相。因此尋求眞實義故。所以者何。由此聖道是諸聖者證眞義路。是故名道。何故名如相。以能對治諸煩惱故。所以者何。一切煩惱皆不如理。道能除此。是故名如。何故名行相。善能成辦心令不顚倒故。所以者何。心不覺悟眞實道理。於无常等法。起常等顚倒。善能修治此顚倒心。令離顚倒。覺眞實義。是故名行。何故名出相。趣眞常迹故。所以者何。由此聖道能趣出離究竟常迹。是故名出。問。於諸諦中有十六行。皆通世間及出世間。世出世行有何差別。答。於所知境不善悟入善悟入性差別故。有障无障性差別故。有分別无分

界處非此相。由蘊界處我相无故。名无我相。我論外道計度諸行
爲我。彼諸行非此相故。名无我。第八卷云。復次如是集諦。總有四
種行相。所謂因相集相生相緣相。因相云何。謂能引發後有習氣
因。是名因相。由業煩惱是能引發後有習氣因故。集相云何。謂彼
彼有情所集習氣。於彼彼有情類。爲等起因。是名集相。由諸有情
所集習氣。於人天等有情類中。能爲相似形貌種類平等起因故。
生相云何。謂各別內身无量品類差別生因。是名生相。是諸有情
各別。內身相續決定。趣生地等所有一切品類差別乃至有頂生
因故。緣相云何。謂諸有情別別得捨因。是名緣相。能令有情得未
曾得自體。捨已曾得自體故。如是名爲集諦體相。復次滅諦有四
種相。謂滅相靜相妙相離相。何故名滅相。煩惱離繫故。謂流轉因
煩惱離繫故名滅。何故名靜相。苦離繫故。行苦所攝不寂靜相取

生分无常。滅分无常。俱分无常。生分无常爲緣故。苦苦性可了知。生分无常者。謂本无今有。苦品諸行體是逼迫。由此无常爲緣。苦苦性可了知。滅分无常爲緣。壞苦性可了知。滅分无常者。謂已有還无。樂品諸行不可愛樂。由此无常爲緣。壞苦性可了知。俱分无常爲緣。行苦性可了知。俱分无常者。謂麤重諸行相續流轉。若生若滅俱不可樂。由此俱分无常爲緣。行苦性可了知。空相者。謂若於是處此非有。由此理正觀爲空。若於是處餘是有。由此理如實知有。是名善入空性。如實者。不顚倒義。問於何處誰非有。答。於蘊界處。常恒凝住。不變壞法。我我所等非有。由此理彼皆是空。問。於是處誰餘有。答。即此處无我性。此我无性无我有性。是謂空性。由彼諸行常等相我此中无故。諸行恒時離我性相。无我眞性此中有故非一向无。此俱名空性。无我相者。謂如我論者所立我相。蘊

別內證於諸諦中一分已入隨順三摩地鉢羅若。及彼相應等法。一分已入者。於无所取一向忍解故。一分隨順者。於无能取隨順通達所依處故。世第一法者。謂各別內證於諸諦中无間心三摩地鉢羅若。及彼相應等法。從此无間必起最初出世道故。已上具觀四聖諦者。雜集第六云。復次諸觀行者。於苦聖諦以四種行觀察苦相。謂无常相苦相空相无我相。无常相者。略有十二。謂非有相壞滅相變異相別離相現前相法爾相剎那相相續相病等相種種心行轉相資產興衰相器世成壞相。非有相者。謂蘊界處於一切時我我所性常非有故。言无常者。是非有義。由苦聖諦恒无有我我所自性。无者。是除遣義。常者是一切時義。以常无故名曰无常。乃至器世成壞相廣說云云苦相者。或三。或八。或六。廣說如前。何故經說若无常者即是苦耶。由三分无常為緣苦相可了知故。謂

（原）言門論作言問

一法性唯一刹那必不相續。即此生時定入現觀。是已具非前位攝云云

故。從下中品順解脫分順決擇分有可退義。資糧已具上品者即此生定入決擇分定入現觀无可退義

此唯退現行非退習氣。已依涅槃先起善根者。不復新起

故。依此下品順解脫分善根。薄伽梵說。若有具世間增上品正見。

雖經歷千生而不墮三惡趣。問。忍始免惡趣。何故佛說下品解脫分即免三塗。解云在忍位者據究竟決定說。今文不據究竟者說。又解下品解脫分有增上力者得惡趣非擇滅。无增上意者至忍始得。

又第八云。加行道者。謂三六

所有資糧皆是加行。或有加行非資糧。謂已積集資糧道者。所有

順決擇分善根。謂煗法頂法順諦忍法世第一法。煗法者。謂各別

內證於諸諦中明得三摩地鉢羅若。及彼相應等法。由淨定心依

諦增上契經等法。於意言門諸義顯現。緣所生奢摩他毗鉢舍那

等。是名煗法。頂法者。謂各別內證於諸諦中明增三摩地鉢羅若。

及彼相應等法。由彼頂法展轉增進居上位故。順諦忍法者。謂各

皆初法後四。次忍唯法念。下中品同頂。上唯觀欲苦。一行一刹那。世第一亦然。皆慧五除得。

對曰。雜集十三。明順決擇分差別云。又未具資糧者。謂緣諦增上法爲境。於諸諦中。成就下品諦察法忍。成就下品順決擇分。未定生時。煖頂中下忍已來云云 已具未具資糧者。謂緣諦增上法。爲境。於諸諦中。成就中品諦察法忍。成就中品順決擇分。已定生時。煖等三善根云云 已具資糧者。謂緣諦增上法爲境。於諸諦中成就上品諦察法忍。成就上品順決擇分。即此生時。謂即現身起四善根能入現觀云云私謂學者尋思 如是三種補特伽羅。由成就順解脫分順決擇分各三品故。約能引生順決擇分及諦現觀。如其次弟未定已定。即此生時。於諦增上法清信勝解相。是順解脫分。即於此法諦察法忍相。是順決擇分。如其次弟信增上故。慧增上故。此中三品順決擇分者。謂除世第一法。由世第

品清信勝解。成就中品順解脫分。已定生時。已具資糧。補特伽羅者。謂緣諦增上法。爲境。發起上品清淨勝解。成就上品順解脫分。即此生時。乃至又有四種順解脫分。一者依憑順解脫分。二者勝解順解脫分。三者愛樂順解脫分。四者趣證順解脫分。從善法欲乃至爲求解脫。所有善根。皆名依憑順解脫分。於彼相應。教法所有勝解。俱行善根。是名勝解順解脫分。緣解脫境。作意相續清淨喜俱所有善根。是名愛樂順解脫分。即於此生決定。發起順決擇分所有善根。是名趣證順解脫分。已上案此意。云總相念處位。應在已具資糧。即此生時及以趣證順解脫分。此位亦應是不退轉。如下引雜集說。

倶舍明總相念處已云。修此觀已。生何善根。頌曰。

從此生煖法。具觀四聖諦。修十六行相。次生頂亦然。如是二善根。

緣差別念念變異故。觀察染淨唯有諸法无作用者故。又此四種如其次弟趣入四諦。亦名修果。由身念住趣入苦諦所有色身。皆行苦相麤重所顯故。是故修觀行時。能治此輕安於身差別生故。由受念住趣入集諦。以樂等諸受是和合愛等所依處故。由心念住趣入滅諦。觀離我識當无所有。懼我斷門生涅槃怖永遠離故。由法念住趣入道諦。爲斷所治法。爲修能治法故。又此四種如其次第。能證得身受心法離繫果。由此修習漸能遠離身等麤重故。

俱舍云。法念住已。復何所修。頌曰。

彼居法念住。總觀四所緣。修非常及苦。空非我行相。

對曰。雜集第十三。明順解脫分位差別云。未具資糧補特伽羅者。謂緣諦增上法爲境。發起煗品清信勝解。成就煗品順解脫分。未定生時。已具未具資糧補特伽羅者。謂緣諦增上法爲境。發起中

作意隨煩惱。勤修習者。謂爲對治懈怠隨煩惱。策修習者。謂爲對治沈掉隨煩惱。勵修習者。謂爲對治心下劣性隨煩惱。心下劣性者。謂於勝品所證功德。由自輕蔑門心生怯弱性。勇猛修習者。謂爲對治疎漏疲倦隨煩惱。疎漏疲倦者。謂能引蚊蝎等處所生逼惱。不息修習者。謂爲對治得少善法生知足喜隨煩惱。由得少善生知足喜故。止息所餘勝進善品。正念修習者。謂爲對治忘失尊敎隨煩惱。正知修習者。謂爲對治毀犯追悔隨煩惱。毀犯追悔者。謂於往來等事。不正知而行。先越學處後生悔惱。不放逸修習者。謂爲對治捨諸善軛隨煩惱。捨善軛者。由放逸過失故。於所造修勝進善品。捨勤方便不能究竟。念住修果者。謂斷四顛倒趣入四諦。身等離繫。是名修果。斷四顛倒者。謂四念住隨其次弟能斷淨樂我常四種顛倒。修不淨觀故。了知諸受皆是苦故。通達諸識依

(原)修觀論作隨觀

有外色處。由外色聲香味觸等外處所攝故。非有情數故名外。內外身者。謂內處相應所有外處根所依止。由已身中眼等五處。相應根所依住所有色等。外處墮有情數故。外處所攝故名內外。又於他身中所有內色處。約處建立。約身建立說名內外。云何於身修循身觀。謂以分別影像身與本質身平等修觀。於身境循觀身相似性故。名於身修循身觀。由循觀察分別影像身門審諦觀察本質身故。內受者。謂因內身所生受緣眼等處爲境界故。依自身生故名內。外受者。謂因外身所生受緣色等處爲境界故。依他身生故名外。內外受者。謂因內外身所生受。緣自身中外處爲境故。緣他身中內處爲境。故名內外。如受心法亦爾。如於身修循身觀。如是於受等修循受等觀。如其所應。又修習者。謂欲勤策勵勇猛不息正念正知及不放逸修習差別故。欲修習者。謂爲對治不

（原）心所論作心法

於定。是自性念住。所餘相應諸心心所。是相雜念住。又由身受心法增上。所生善有漏无漏道。皆名念住。此復三種。一聞所成二思所成三修所成。雜集第十。由所緣自體助伴修習修果五門。建立四念住云。四念住所緣境者。謂身受心法。復有四事。謂我所依事。我受用事。我自體事。我染汙事。何故唯建立此爲所緣境。由顚倒覺。愚癡凡夫多分計我依止有根身受用苦樂等。取了境爲相。由貪等染汙由信等清淨。是故最初爲正觀察眞實事相。是故建立此四種事爲所緣境。念住自體者。謂慧及念。由佛經中有於身等修觀言故。及有念住言故。如其次第念住助伴者。謂彼相應心心所等。彼者彼念慧二法。念住修習者。謂於內身等修循身等觀。如於內於外於內外亦爾。內身者。謂於此身中所有內色處。由自身中眼耳鼻舌身根內處所攝故。墮有情數故名內。外身者。謂外所

念於外馳散尋復斂攝故。近住者。從初已來。爲令其心於外不散。親近念住。調順者。從先已來於散亂因色等法中。起過患想。增上力故。調伏其心令不流散故。寂靜者。於擾動心散亂惡覺隨煩惱中。深見過患。攝伏其心令不流散故。最極寂靜者。或時失念散亂覺等。卒爾現行。即便制伏令不更起故。專注一趣者。精勤加行。无間无缺。相續安住勝三摩地故。平等攝持者。善修習故。不由加行遠離功用。定心相續離散亂轉故。

俱舍第二十三。明由二門得定。後修觀慧。頌曰。

依已修成止。爲觀修念住。以自相共相。觀身受心法。自性聞等慧。餘相雜所緣。說次第隨生。治倒故唯四。

對曰。瑜伽二十八云。問。念住何義。答。若於此住念。若由此住念。皆名念住。於此住念者。謂所緣念住。由此住念者。謂若慧若念。攝持

如是於聖諦中善修習已。於見道所斷一切煩惱皆悉永斷。唯餘修道斷煩惱。爲斷彼故復進修習十六勝行。云何名爲十六勝行。乃至廣說　十六勝行者。倫記云一觀息長。二觀息短。三觀息遍身。四息除身行。此四觀身。五觀喜入出息。六觀樂入出息。七觀心行入出息。八觀息除心行入出息。此四觀受。九觀心入出息。十觀喜悅心息。十一觀制持心息。十二觀解脫心息。此四觀心。十三觀无常息。十四觀斷息。十五觀離欲息。十六觀滅息。此四觀法。乃至下三靜慮根本方便。竝得作數息觀。不同小論唯三近分欲界中間五地中作。已上對治第十云。奢摩他者。謂於內攝心。令住等住安住近住調順寂靜最極寂靜專注一趣。平等攝持。如是九行令心安住。是奢摩他。令住者攝外攀緣。離內散亂。最初繫心故。等住者最初繫縛麤動心已。即於所緣相續繫念微細漸略故。安住者。或時失

命根依緣身心。身心依緣入息出息。又能了知无明滅故行滅行滅故命根滅。命根滅故身心滅。身心滅故入出息滅。如是名爲悟入緣起。彼於緣起悟入。多依名善習修。是名悟入緣起修習。如是彼於緣起悟入。善修習已。復於諸行。如實了知從衆緣生悟入无常。謂悟入諸行是无常。故本无而有。有已散滅。若是本无而有。有已散滅。即是生法老法病法死法。若是生法老法病法死法即是其苦。若是其苦即是无我不得自在遠離宰主。如是名爲由无常苦空无我。行悟入苦諦。又彼如是能正悟入諸所有行。衆緣生起。其性是苦如病如癰。一切皆以貪愛爲緣。又正悟入即此能生衆苦。貪愛若无餘斷。即是畢竟寂靜微妙。我若於此如是了知。如是觀見。如是多住。當於貪愛能无餘斷。如是名能悟入集諦。滅諦道諦於此悟入能多住已。於諸諦中證得現觀。是名悟入聖諦修習。

惟悟入色蘊。於彼入息出息能取念相應領納。作意思惟悟入色蘊。於彼入息出息能取念相應領納。作意思惟悟入受蘊。即於彼念相應等了。（了共相名等了）作意思惟悟入想蘊。即於彼念若念相應思及慧等。作意思惟悟入行蘊。若於彼念相應諸心意識。作意思惟悟入識蘊。如是行者諸蘊中乃至多住名已悟入。是名悟入諸蘊修習。若時无倒能見能知。唯有諸蘊。唯有諸行。唯事唯法。彼於爾時能於諸行悟入緣起。云何悟入。謂觀行者。如是尋求此入出息何依何緣。既尋求已。如實悟入此入出息。依身緣身依心緣心。復更尋求此身此心何依何緣。既尋求已。如實悟入此身此心依緣命根。復更尋求如是命根何依何緣。既尋求已。如實悟入如是命根依緣先行。復更尋求如是先行何依何緣。既尋求已。如實悟入如是先行依緣无明。如是了知无明依緣先行。先行依緣命根。

息起時名若轉 若還 中間已滅後後未生名若還 分位差別。皆悉善覺了如是名爲算數修習。又鈍根者應爲宣說如是息念算數修習。彼由此故於散亂處。令心安住令心愛樂。若異算數入出息念。彼心應爲惛沈睡眠之所纏擾。或應彼心於外馳散。由正勤修數息念故。彼皆无有。若有利根覺慧聰俊。不好乘此算數加行。若爲宣說算數加行。亦能速疾无倒了達然不愛樂。上辨利鈍。下總帖結 彼復於此入出息緣安住念已。若是處轉。景云。結上以一爲一等四種算數義 若乃至轉。結上勝進算數 若如所轉。結上錯亂應退還從一起 若時而轉。結上若時算數極串習故知有知无等云云諸師異解略不出 於此一切由安住念。能正隨行能正了達如是加行有如是相。於此加行若修若習若多修習爲因緣故。起身輕安及心輕安證一境性。於其所緣愛樂趣入。如是彼於算數息念善修習已。復於所取能取二事作意思惟悟入諸蘊。云何悟入。謂於入息出息及息所依身。作意思

（原）任運論作住運

出息二合爲一。若依以二爲一而算數者。即入息出息四合爲一。如是展轉數乃至十。如是後後漸增乃至以百爲一而算數之。由此以百爲一算數。漸次數之乃至其十。如是勤修數息念者乃至十十數以爲一。漸次數之乃至滿十。記云。以十十則百爲一。故云十十數爲一。漸次數之乃至滿十。即是萬也。私謂此釋難了　由此以十爲一等數。於其中間心无散亂。齊此名爲已串修習。又此勤修數息念者。若於中間其心擾亂。復應退還從初數起。或順或逆若時算數極串習故。其心自然乘任運道。安住入息出息所緣。无斷无間相續而轉。先於入息有能取轉。倫云。有時知有入息滅已。於息空位有能取轉。无時知无次於出息有能取轉。出息滅已。於息空位有能取轉。如是展轉相續流注。无動无搖无散亂行有愛樂轉。齊此名爲過算數地不應復數。唯於入息出息所緣令心安住。於入出息應正隨行。應審了達。於入出息及二中間若轉入出

一爲一算數。云何以二爲一算數。謂若入息入而已滅。出息生而已出。爾時總合數以爲一。即由如是算數道理數至其十。是名以二爲一算數。入息出息說名爲二。總合二種數之爲一。故名以二爲一算數。云何順算數。謂或由以一爲一算數或由以二爲一算數。順次展轉數至其十。名順算數。云何逆算數。謂即由前二種算數。逆次展轉從第十數次九次八次七次六次五次四次三次二次數其一。名逆算數。（本爲制持多尋伺故作算數觀。今作多門數於氣息。或順或逆調伏尋伺令不得起故作逆觀。問此念緣現在境。云何從第十逆數過去九七等。三藏云。但想觀數十次九乃至於一。不緣過去九八等體。以於一不緣過去爲逆數。）若時行者。或以一爲一算數爲依。或以二爲一算數爲依。於順算數及逆算數。已串修習。於其中間心无散亂。无散亂心善算數已。復應爲說勝進算數。云何名爲勝進算數。謂或依以一爲一算數。或依以二爲一算數。合二爲一而算數之。若依以一爲一而算數者。即入息

令身生不平等。謂強用力持入出息。由入出息被執持故。便令身中不平風轉。由此最初於諸支節皆生戰悼。名能戰悼。此戰悼風若增長時能生疾病。由是因緣。於諸支節生諸疾病。是名令身生不平等。云何令心生不平等。謂或令心生諸散亂。或爲極重憂惱逼切。是名令心生不等平。又此阿那波那念。應知略有五種修習。何等爲五。一算數修習。二悟入諸蘊修習。三悟入緣起修習。四悟入聖諦修習。五十六勝行修習。若准藏論等有六。謂數隨止觀還淨云也。今此初門當彼數也。餘門不同何名爲算數修習。謂略有四種算數修習。何等爲四。一者以一爲一算數。二者以二爲一算數。三者順算數。四者逆算數。云何以一爲一算數。謂若入息入時。由緣入出息住念異云。初緣入息不觀出息故云出息住念。泰云此但緣入息。然念從境立名入出息住念數以爲一。若入息滅出息生出向外時數爲第二。如是展轉數至其十。由此算數非略非廣故唯至十。是名以

一身二心。所以者何。要依身心入出息轉。如其所應。若唯依身而息轉者。入无想定入滅盡定生无想天諸有情類。彼息應轉。若唯依心而息轉者。入无色定生无色界彼息應轉。若唯依身心而轉非如其所應者。入第四靜慮。若生於彼諸有情類。及羯羅藍頞部曇閉尸等位。諸有情類。彼息應轉。然彼不轉。是故當知。要依身心入出息轉如其所應。入息出息有二種行。何等爲二。一者入息向下而行。二者出息向上而行。入息出息有二種地。何等爲二。一麤孔穴。二細孔穴。云何麤孔穴。謂從臍處孔穴乃至面門鼻門。復從面門鼻門乃至臍處孔穴。云何細孔穴。謂於身中一切毛孔。乃至修入出息者有二過患。何等爲二。一太緩方便。二太急方便。由太緩方便故。生起懈怠。或爲惛沈睡眠纏擾其心。或令其心於外散亂。由太急方便故。或令其身生不平等。或令其心生不平等。云何

有六種異相。謂數隨止觀轉淨相差別。入出息隨身依二差別轉。情數非執受等流非下緣。

對曰。瑜伽二十七云。云何阿那 阿那此云持來是入息 波那 波那此云持去是出息 念所緣。謂緣入息出息念是名阿那波那念。此念所緣入出息等名阿那波那念所緣。當知此中入息有二。何等爲二。一者入息。二者中間入息。出息亦二。何等爲二。一者出息。二者中間出息。入息者。謂出息無間內門風轉乃至臍處。中間入息者。謂入息滅已乃至出息未生。於其中間在停息處。暫時相似微細風起。是名中間入息。如入息中間入息出息中間出息當知亦爾。此中差別者。謂入息无間外門風轉始從臍處乃至面門或至鼻端。或復出外。入息出息有二因緣。何等爲二。一牽引業。二臍處孔穴或上身分所有孔穴。 一牽引業是過去業。二所依風道及諸毛孔所依託處亦名因緣 入息出息有二所依。何等爲二。

若復說言。由憎怕路見彼彼骨或骨或鏁。此即顯示或骨或鏁或復骨鏁。若復說言。由憎怕路見彼彼骨。手骨異處。足骨異處。髖骨異處。膝骨異處。臂骨異處。肘骨異處。脊骨異處。髆骨異處。肋骨異處。頷骨輪齒髮頂髑髏等各各分散。或經一年或二或三乃至七年。其色鮮白猶如螺貝。或如鴿色。或見彼骨和雜塵土。此即顯示所有散壞。如是依外所有朽穢不淨所緣。令於四種婬相應貪心得清淨。由苦惱不淨所緣及下劣不淨所緣故。令於境相應若欲若貪心得清淨。由觀待不淨所緣故。令於色相應若欲若貪心得清淨。由煩惱不淨所緣及速壞不淨所緣故。令於從欲界乃至有頂。諸薩迦耶若欲若貪心得清淨。是名貪行淨行所緣。

倶舍云。次應辨持息念。此差別相云何。頌曰。

息念慧五地。緣風依欲身。二得實外无。有六謂數等。持息念應知。

（原）皮容一本作皮害非也

（原）二日論作三日

外身婬欲婬貪心得清淨。婬相應貪復有四種。一顯色貪二形色貪三妙觸貪四承事貪。由依四外不淨所緣。於此四種相應婬貪。心得清淨。若於青瘀。或於膿爛。或於變壞。或於膨脹。或於食噉作意思惟。於顯色貪令心清淨。若於變赤。（先彼皮肉等色除去。皮容形色名變赤也）作意思惟於形色貪令心清淨。若於其骨。若於其鏁。若於骨鏁。作意思惟。於妙觸貪令心清淨。若於散壞作意思惟。於承事貪令心清淨。如是四種名於婬貪令心清淨。是故世尊乃至所有依外朽穢不淨差別。皆依四種憎怕路。（一置死屍處寂寞无人。故名憎怕。又解云云）而正建立。謂若說言。由憎怕路見彼彼屍。死經一日或經二日或經七日。烏鵲餓狗鵄鷲狐狼野干禽獸之所食噉。便取其相以譬彼身亦如是性亦如是類不能超過如此法性。此即顯示始從青瘀乃至食噉。若復說言。由憎怕路見彼彼屍離皮肉血筋脈纒裹。此即顯示所有變赤。

下劣不淨。謂最下劣事最下劣界。所謂欲界。除此受无極下極劣最極鄙穢餘界可得。如是名爲下劣不淨。云何名爲觀待不淨。謂如有一劣清淨事觀待其餘勝清淨事。便似不淨。如待无色勝清淨事色界諸法便似不淨。待薩迦耶寂滅涅槃乃至有頂皆似不淨。如是等類一切名爲觀待不淨。云何名爲煩惱不淨。謂三界中所有一切結縛隨眠隨煩惱纏一切名爲煩惱不淨。云何名爲速壞不淨。謂五取蘊无常无恒不可保信變壞法性。如是名爲速壞不淨。如是不淨是能清淨貪行所緣。貪有五種。一於內身欲欲貪。二於外身婬欲婬貪。三境欲境貪。四色欲色貪。五薩迦耶欲薩迦耶貪。是名五貪。爲欲令此五種欲貪斷滅。除遣不現行故。建立六種下淨所緣。謂由依內朽穢不淨所緣故。令於內身欲欲貪。初起欲界微欲。故名欲欲。次起欲界重貪。故名欲貪。心得清淨。由依外朽穢不淨所緣故。令於

別。心當彼青瘀等起故言不全棄捨而復不作青瘀等解故言亦不分別。唯即於此所緣境界安住其心。无想无分別。寂靜而轉。又二十六云。云何不淨所緣。謂略說有六種不淨。一朽穢不淨。二苦惱不淨。三下劣不淨。四觀待不淨。五煩惱不淨。六速壞不淨。云何名爲朽穢不淨。此不淨略依二種。一者依內。二者依外。云何依內朽穢不淨。謂內身中髮毛爪齒塵垢皮肉骸骨筋脈心膽肝肺大腸小腸生藏熟藏肚胃脾腎膿血熱淡肪膏肋髓腦膜洟唾淚汗屎尿如是等類名爲依內朽穢不淨。云何依外朽穢不淨。謂或青瘀。或復膿爛。或復變壞。或復膖脹。或復食噉。或復變赤。或復散壞。或骨。或鏁。或復骨鏁。或屎所作。或尿所作。或唾所作。或洟所作。或血所塗。或膿所塗。或便穢處。如是等類名爲依外朽穢不淨。乃至云何名爲苦惱不淨。謂順苦受觸爲緣所生。若身若心不平等受受所攝。如是名爲苦惱不淨。云何名爲

(原)所棄論作所起

(原)趣入論作起入

鑠无量无邊。如是所起。推其前際不可知。故假使有能攝聚如是所棄屍骸令不壞爛一切大地亦不容受。於一劫中所棄屍骸。乃至骨鑠。假使有能斂在一處。其聚量等廣大脇山。如從前際。後際亦爾。乃至未能作苦邊際。如是汝依勝解作意。應當趣入眞實作意。又非修習如是青瘀乃至骨鑠毗鉢舍那。應頓觀察。纔應於一屍骸青瘀起勝解已。尋復令心於內寂靜。乃至於此所緣境相。喜樂明淨。无諸擾惱。不强勵力。齊爾所時。應於如是屍骸青瘀發起勝解。若纔於此。乃至勵力方現在前。爾時於內應修寂靜。非觀一屍青瘀。則觀二屍乃至一切。纔於一屍起勝解。尋即攝心於內寂靜。次觀二屍。還復攝心乃至一切當知亦爾。

如於青瘀。乃至骨鑠當知亦爾。由此道理。乃至无量。當知亦爾。如是令心內寂靜已。復應發起寂靜勝解。謂從最後无量青瘀乃至最後无量骨鑠。內略其心。方便除遣。安置衆相不顯現中。不全棄捨。有分別相亦不分

(原)枝端論作杖端

不淨自世緣。有漏通二二得。
對曰。瑜伽三十二云。汝今復應作意思惟。先應用彼唯隨相行毗鉢舍那。或觀青瘀。或觀膿爛。廣說。乃至觀骨觀鎖。或觀骨鎖。汝於如是初修觀時。於一青瘀廣說。乃至於一骨鎖。當起勝解。若於其中。已串修習觀道。明淨。於所緣相明了。勝解相續轉時。復應於二於三於四於五。於十二十三十四十五十。或百青瘀。或千青瘀。乃至一切諸方諸維所有青瘀。起无量行。遍一切處无間勝解。於中乃至无有容受一枝端處。如於青瘀。如是乃至骨鎖亦爾。汝依如是勝解作意。應當趣入眞實作意。於趣入時。應作是念。如我今者勝解所作。无量青瘀廣說。乃至无量骨鎖。眞實青瘀乃至骨鎖。其量過此。不可數知。所以者何。從前際來。於彼彼有彼彼趣中。輪回生死。我所曾經命終夭歿。所棄屍骸。所起青瘀廣說。乃至所起骨

是正學經歷多時。世共推許爲大畫師。或隨師數。若不數除所作，形相。卽於其上。數數重畫。便於形相永无明淨究竟顯期。此中道理。當知亦爾。若於此境。起勝解已。定於此境。復正除遣。非於此境正除遣已。定於此境復起勝解。於狹小境。起勝解已。卽於狹小而正除遣。廣大无量。當知亦爾。於狹小境。正除遣已。或於狹小復起勝解。或於廣大。復起勝解。或於无量。復起勝解。於其廣大及无量。當知亦爾。若諸色法所有相貌影像顯現。當知。是麤變化相似。諸无色法假名爲先如所領受。增上力故影像顯現。如是一切名正加行。

俱舍。明不淨觀。頌曰。

爲通治四貪。且辨觀骨鎖。廣至海復略。名初習業位。除足至頭半。名爲已熟修。繫心在眉間。名超作意位。无貪性十地。緣欲色人生。

作意。除遣所緣。彼於其中修習瑜伽攝受適悅。復行有相。有分別。不淨等境。云何而行。謂由隨相行。隨尋思行。隨伺察行。毗鉢舍那行。彼境界而非一向精勤修習毗鉢舍那。還捨觀相。復於所緣。思惟止行。由是因緣。彼於爾時。於所緣境不捨不取。由於所緣止行轉故。不名爲捨。即於所緣不作相故。无分別故不名爲取。即由如是內攝其心。除遣所緣。又於其中。不取觀相故。於緣无亂。取止行故。而復緣於所知事相。若於所緣。唯數勝解。不數除遣。即不令彼所有勝解。後後明淨。究竟而轉。不能往趣乃至現觀「所知境事。由數勝解數除遣故。後後勝解展轉明淨究竟而轉。亦能往趣。乃至現觀所知境事。譬如世間畫師弟子。初習畫業。先從師所受所學樣。諦觀。諦觀作彼形相。作已作已。尋即除毀。既除毀已。尋復更作。如如除毀。數數更作。如是如是後後形相轉明。轉淨究竟顯現。如

臥具生希求愛。顧戀後法身命爲依止故。而於後有生希求愛愚於涅槃爲依止故。而於无有生希求愛。如是略有四種希求之愛。謂衣服愛飲食愛臥具愛有无有愛。

倶舍云。由何門故。能正入修。頌曰。入修要二門。不淨觀息念。貪尋增上者。如次第應修。

對曰。雜集十一云。治行所緣者。略說有五種。謂多貪行者緣不淨境。多瞋行者緣修慈境。多癡行者緣衆緣性諸緣起境。妄計因果故。敎作十二因緣觀。 憍慢行者緣界差別境。持性憍逸故。敎作界分別觀。 尋思行者緣入出息念境。瑜伽三十一云。初修業者。始修業時。最初全不於所緣境繫縛其心。或於不淨。或復餘處。唯作是念。我心云何得无散亂。无相无分別。寂靜極寂靜。无轉无動。无所希望。離諸作用。於內適悅。如是精勤。於所生起一切外相。无所思惟。不念作意。即由如是不念

種住心。如是名爲內心安住正奢摩他。當知此言顯心遠離若樂處空閑。便能引發內心安住正奢摩他。若內心安住正奢摩他。便能引發毗鉢舍那。若於毗鉢舍那善修習已。即能引發於諸法中如實覺了。二十五云。云何少欲。謂雖成就善少欲等所有功德。而不於此欲求他知。謂他知我具足少欲成就功德。是名少欲。云何喜足。謂於隨一衣服飲食臥具等事。便生歡喜。生正知足。於所未得所有衣服或麤或妙。更无希望。更无思慮。於所已得不染不愛如前廣說。而受用之。如於衣服。於其飲食臥具等事。當知亦爾。是名喜足。十四云。又有四種。爲令解脫速得圓滿勤修行者。聖解脫欲勝任持法。爲斷四愛。增上力故。謂爲衣服飲食臥具少有所求。无作无亂。時无虛度。勤修方便心離散亂。釋三聖種 樂斷煩惱。樂修正道。第四聖種 又云。又諸苾芻顧戀現法身命爲依止故。而於衣服飲食

无修慧。說得定故。煩等位中。亦起聞慧。而煩等常非聞思也。乃至若依大乘七種作意。煩等以前亦起修慧觀四諦相。然聞思雜非一向修。即是第一了相作意。聖位二者。謂學就體。就位。一向是修。就相續說容起聞思。唯除見道一向修故。大乘內凡修。從多分說。初資糧位。起聞思慧。次加行位。方起修慧。

俱舍云。如何淨身器。令修速成。頌曰。

具身心遠離。无不足大欲。謂已得未得。多求名所无。治相違界三。无漏无貪性。四聖種亦爾。前三唯喜足。三生具後業。爲治四愛生。我所我事欲暫息永除故。

對曰。瑜伽十三云。復次如世尊言。汝等苾芻。當樂空閑勤修觀行。內心安住正奢摩他者。謂能遠離臥具貪著。或處空閑。或坐樹下。繫念現前。乃至廣說名樂空閑。當知此言顯身遠離。若能於內九

解理事慧。及慧相應心心所等。聞謂聽聞即是耳根發生耳識聞言教故。思謂思慮。即是思數發生智慧思擇法故。修謂修習。即勝定發生智慧修對治故。已上瑜伽七十七。大途同之。廣章云。聞慧雖亦能緣於義。而要依文非不依文。是故名爲緣法作意（瑜伽思所成慧相應作意名緣法作意。思修准此。）思修雖亦有時緣文。非要依文而緣於義。是故名爲緣義作意。雖俱緣義。而比證別故成二慧。（思慧是比度。修慧是現證也。）又云。八地已上觀无出入。約實唯有修慧。隨義亦說有三。於一念慧。隨義分三。无定散異。十地論文是此證也。又八地以上。雖有聞思。皆是无漏。非界繫法。又云。三乘凡聖各有二位。凡位二者。發心未定。名爲外凡。發心決定名爲內。外凡位中雖有三慧而皆世間非出世道。方便所收二乘內凡。從多分說。五種門觀。是聞慧位。別總念住。是思慧位。煗等善根。是修慧位。此判大位。若委細論。五門念住非

勝義。謂苦等四諦。三證得勝義謂二空眞如。四勝義勝義謂一眞
法界。又第八卷有三種世俗三種勝義。及瑜伽等文。不能繁引。
倶舍云。應說云何方便勤修。趣見諦道。頌曰。
將趣見諦道。應住戒勤修聞思修所成。謂名倶義境。
對曰。雜集第八云。資糧道者。謂諸異生所有尸羅。守護根門。飮食
知量。初夜後夜常不睡眠。勤修止觀。正知而住。復有所餘進習諸
善聞思修所生慧。修習此故得成現觀解脫所依器性。謂諸異生
所有尸羅。乃至正知而住等。是資糧道體。由彼修習淨尸羅等極
圓滿故。復有所餘進習諸善者。謂无悔等。由聞思等所生諸慧得
成煖等。次第見諦。永斷諸障相續堪任性。瑜伽釋云。聞所生成地
者謂從聞所生解文義。慧及慧相應心心所等。思所成地者。謂從
思所生解法相慧及慧相應心心所等。修所成地者。謂從修所生

二空。如但假設故。此前三種法可擬宜。其第四諦。假名施設。勝義四者。一體用顯現諦。謂蘊界等有實體性。過初世俗故名勝義。隨事差別說名蘊等。故名現觀。二因果差別諦謂苦集等。知斷證修因果差別。過俗道理故名勝義。三依門顯實諦。謂二空理。過俗證得故名勝義。依空能證以顯於實故名依門。四廢詮談旨諦。謂一實如。體妙離言已名勝義。過俗勝義復名勝義。俗諦中。初都无實體。假名安立。无可勝過本不名眞。但名爲俗第四勝義不可施設。不可名俗。但名爲眞由此二諦。四句料簡。有俗非眞謂最初俗。有眞非俗。謂最後眞。有亦眞亦俗。謂眞前三俗後三諦。其第四句。翻上應知。前四世俗。如瑜伽論六十四及顯揚六說。名字雖別諸論亦有其四眞諦。若義若名。非諸論有。唯此論釋如第九卷。已上唯識第九云。然勝義諦略有四種。一世間勝義謂蘊處界等。二道理

云云。八苦次第同對法。顯揚十五云。又欲界中具一切苦。色无色中无二種苦。所謂苦苦壞苦所攝。及欲根本苦愚癡報苦所攝。然有餘苦。

俱舍明世俗勝義三諦。頌曰。

彼覺破便无。慧析餘亦爾。如瓶水世俗。異此名勝義。

對曰。唯識述記第一云。言二諦者。道理難思。今於此中略示綱要。世俗諦者。世謂覆障可毀壞義。俗謂顯現隨世流義。諦者理也或世即俗。是持業釋勝義三種如第八卷。然則蘊處界名勝義者。勝之義故。如涅槃等。唯依士釋。眞俗二諦各有四種。俗諦四者。一假名无實諦。謂瓶盆等。但有假名而无實體。從能詮說故名爲諦。或體實无亦名爲諦。二隨事差別諦。謂蘊界等隨彼彼事立蘊等法。三證得安立諦。謂苦集等。由證得理而安立故。四假名非安立諦。謂二空理。依假空門說爲眞性。由彼眞性。內證智境。不可言說名

苦不樂受法者・謂順此受諸行・彼二麁重所攝受者・謂苦壞二苦麁重所隨故・不離二无常所隨不安隱者・謂不解脫二苦故・或於一時墮在苦位。或於一時墮在樂位。非一切時唯不苦不樂位。是故无常所隨不安隱義。是行苦性・案六十六云。行苦遍行一切。若苦若樂若捨受中・然麁重性分明故。但說不苦不樂受云云　除三界二處。諸蘊一切是行苦性。三界者・謂意界法界。意識界二處者・謂意處法處。一分者・除无漏相。第六卷云。生苦乃至怨憎會苦。能顯苦苦。順苦受法。苦自相義故・愛別離苦求不得苦。能顯壞苦。已得未得順樂受法壞自相義故。略攝一切五取蘊苦。能顯行苦。不解脫二无常所隨不安隱義故・問・如說二苦。謂世俗諦苦勝義諦苦。何者世俗苦・何者勝義苦。答・生苦乃至求不得苦。是世俗諦苦。世間智境界故。略攝一切五取蘊苦。是勝義諦苦・由安立眞如門。出世智境界故。瑜伽二十七云。生苦乃至求不得苦即顯苦受及所依處爲苦苦性

倶舍云。如何可言諸有漏行皆是苦諦。頌曰。
苦由三苦合。如所應一切可意非可意。餘有漏行法。
對曰。雜集第五云。苦受自相故。隨順苦受法自相故。是苦苦性義。苦受自相者。謂苦受即用苦體爲自相故名苦苦性。隨順苦受法自相者。謂能生此受根境及相應法。隨順苦受故名苦苦性。一切一分是苦苦性。雋云。三科法通於三苦及與非苦。又云。樂受變壞自相故。隨順樂受法變壞自相故。於彼愛心變壞故。是壞苦性義。此中。樂受及隨順樂受法。於變壞位能生憂惱故。此變壞是壞苦性。又由愛故。令心變壞亦是壞苦。如經中說入變壞心。雋云。入變壞心者愛心隨在變壞位等。云云一切一分是壞苦性。又云。不苦不樂受自相故。隨順不苦不樂受法自性故。彼二麤重所攝受故。不離二无常所隨不安隱故是行苦性義。不苦不樂受者。謂阿頼耶識相應受。雋云。捨受通七轉識此唯就勝說隨順不

所攝。問。若厭患後有能背後有引出世道。世間諸法彼何因緣集諦所攝。答。雖彼自性厭背後有。然能隨順後有身語意妙行。是故亦是集諦所攝。九十五云由二緣故得名爲諦。一法性故。由眞實義說名爲諦。二勝解故。由即於此眞實義中起諦勝解說名爲諦。一切愚夫。但由法性得名爲諦。非勝解故。若諸聖者俱由二種得名爲諦故。偏說此名爲聖諦。已上次第等者。五十五云。復次四聖諦說次第者。謂由此故苦。由逼迫故苦。此最爲初如此故苦。以有因方果故。此爲第二。此二攝黑品究竟。由此故樂。此爲第三。如此故樂是爲第四。此二攝白品究竟。譬如重病病因病愈良藥。又有差別謂如世間遭苦次第當知建立聖諦次第。所以者何。如諸世間曾所遭苦。即於此處先發作意。次於遭苦因。次於苦解脫。後於解脫方便。發起作意。

諦。滅諦者。亦有四種。如前所說。全攝者。謂全攝集諦。无餘斷棄吐盡離欲滅沒寂靜。勝攝者謂勝攝集諦。无餘斷棄。如是廣說。世俗諦攝者。謂於世俗諦所攝集諦无餘斷棄。如是廣說。勝義諦攝者謂於勝義諦所攝集諦。无餘斷棄。如是廣說。道諦者。亦有四種。如前所說。全攝者謂一切覺分。勝攝者謂八聖道支。世俗諦攝者。謂於世俗諦所攝苦諦集諦滅諦。爲遍知故。爲永斷故爲作證故。一切聖道。勝義諦攝者。謂於勝義諦所攝苦諦集諦滅諦。爲遍知故。如是廣說。（雜集第八。資糧道方便道見道修道究竟道名道自性及眷屬。）瑜伽六十七云。問。若復是苦諦亦集諦耶。設是。集諦亦苦諦耶。答。諸是集諦者皆是苦諦。或是苦諦而非集諦。謂一切阿羅漢清淨相續中。所有若善若无記。一切世間法。一切異生身中所有果。異熟攝无記諸法。一切現在士用所生。若苦若樂。若不苦不樂。俱行无記諸行。當知唯是苦諦。

諦。知是聲聞辟支佛法。直過四諦入一諦。所謂一切法不生不滅不垢不淨不來不去等。入是一諦中。是名阿毗跋致地住。已上唯識一心三心十六心等見道。至下純大乘法。當知。

俱舍明四聖諦。頌曰。

諦四名已說。謂苦集滅道。彼自體亦然。次第隨現觀。

對曰。顯揚第二云。苦諦者。此有二種。一世俗諦所攝。二勝義諦所攝。世俗諦所攝者如經中說。生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦。勝義諦所攝者。如經中說略攝一切五取蘊苦。集諦者。此有四種。一全攝。二勝攝。三世俗諦攝。四勝義諦攝。全攝者。謂一切三界煩惱及業皆名集諦。勝攝者。謂緣已得未得自體及境所起愛。後有愛喜俱行愛處處喜愛。皆名集諦。世俗諦攝者。若因能感世俗諦所攝苦諦。勝義諦攝者。若因能感勝義諦所攝苦

大乘對俱舍抄卷第九 盡俱舍二十三

天台沙門源信撰

分別賢聖品第六之上

俱舍論第二十二明道體性。頌曰。

已說煩惱斷。由見諦修故。見道唯无漏。修道通二種。

對曰。雜集第九云。云何見道。若總說謂世第一法。无間。无所得。三摩地鉢羅若。及彼相應等法。由无分別奢摩他毗鉢舍那等。爲體相故。又云。云何修道。謂見道上。所有世間道出世間道輭道中道。上道方便道无間道解脫道勝進道等。皆名修道。所以者何。諸佛聖弟子。已得諦現觀。從此已上爲斷餘結。方便數習世間道等。是名修道。乃至廣說。學者更撿。 大論三十六云。復次菩薩。住三解脫門。觀四

大乘對俱舍抄卷第八　終

智性所治。如是隨其所應。一切麤重。永已息故名究竟道。如說如是行者心解脫圓滿慧解脫圓滿身麤重永息。由成就念爲因故。於最初門。善調善護善防善覆極善修治。謂於眼所識色。乃至於意所識法亦爾。瑜伽五十八云。復次畧有二種麤重。一漏麤重。二有漏麤重。漏麤重者。阿羅漢等修道所斷煩惱斷時。皆悉永離此。謂有隨眠者有識身中不安穩性无堪能性。有漏麤重者。隨眠斷時從漏所生。漏所熏發本所得性不安穩性。苦依附性與彼相似无堪能性。皆得微薄。又此有漏麤重名煩惱習。阿羅漢獨覺所未能斷。唯有如來能究竟斷。是故說彼名永斷習氣不共佛法。當品餘殘依要義載之。

原聖道論無聖之字

者・謂諸煩惱隨眠。業麤重者。謂有漏業習氣。異熟麤重者。謂異熟无堪能性。煩惱障麤重者。謂猛利長時煩惱性。業障麤重者。謂能障聖道无間等業障・性異熟障麤重者。謂與諦現觀相違那落迦等自體得。蓋麤重者。謂能障礙善品方便。盛貪欲等性。尋思麤重者。謂能障碍欣樂出家欲尋思等性。飲食麤重者。謂極多少食於方便行云堪任性。交會麤重者。謂兩兩形交身心疲損性。夢麤重者。謂睡眠所發身惛劣性。病麤重者。謂諸界互違所發不安穩性。老麤重者謂大種衰變所起不隨轉性。死麤重者。謂臨命終時諸根亂性。勞倦麤重者。謂遠行等所作支體頓弊性。堅固麤重者。謂涅槃法者。如其所應所有戲論麤重等性。麤中細麤重者。謂欲色无色所有麤重。如其次第煩惱障麤重者。謂聲聞獨覺菩薩所治。定障麤重者。謂九次第定所發功德所治。所知障麤重者。謂一切

越界得果故。二處集遍知。

對曰。

倶舍云。誰捨誰得幾種遍知。頌曰。

捨一二五六。得亦然。除五。

對曰。雜集第十云云何。名一切麤重。畧說有二十四種。謂一切遍行戲論麤重。領受麤重。煩惱麤重。業麤重。異熟麤重。煩惱障麤重。業障麤重。異熟障麤重。蓋麤重。尋思麤重。飲食麤重。交會麤重。夢麤重。病麤重。老麤重。死麤重。勞倦麤重。堅固麤重。麤麤重。中麤重。細麤重。煩惱障麤重。定障麤重。所知障麤重。如是二十四種。畧攝一切麤重。一切遍行戲論麤重者。謂執眼等諸法習氣。无始時來依附阿賴耶識相續不斷即此名爲戲論習氣。從此習氣。眼等諸法及名言執數數生起。領受麤重者。謂有漏諸受習氣。煩惱麤重

知。謂一切結盡遍知。阿羅漢果成一遍知。謂一切結盡遍知。非初得故。若轉根者亦得一遍知。謂諸結盡。四向果所得更自然。外餘聖思惟作之。然今大乘。約相見道。擬宜斷惑。隨其所應。立九遍知。對法十五瑜伽論。名義无別。然得即異。薩婆多師。初得名得。創至生相流至現在。即名成就。大乘不然得與成就。无有差別。若依此義。預流果向亦得六種。名如前引。預流一來若果若向及不還向。亦成六種。如預流說。若不還果容求二種。次第行者。謂唯得一。順下分結盡。超越行者頓得二種。謂下分盡及色界愛盡。阿羅漢向唯成一種。色愛盡遍知。阿羅漢果亦唯得一。謂一切結盡自餘諸聖。隨其所應。如四向果說。所餘文義。如理應思。有宗初得六遍知等者。與俱舍相違。又云。麟喻獨覺。立二遍知。謂見道所斷斷遍知。及一切結盡遍知。俱舍云。何緣不還阿羅漢果總集諸斷立一遍知。頌曰。

不同分。界不同分及同分故立四遍知。四次永度妙界故立一遍知。
永度中界故立一遍知。永度妙界故立一遍知。廣章意云。苦集同
是有漏故名相同分。散定地別故名界不同分。滅道有爲无爲異
故名相不同分。上二界同定地故名界同分。乃至唯依此緣立九
遍知。不同小乘三四緣立。

俱舍云。誰成就幾遍知。頌曰。

住見諦位无。或成一至五。修成六一二。无學唯成一。

對曰。廣章十一云。九遍知中。二十七聖各成幾者。薩婆多說。預流
向位得六遍知。即見所斷六遍知也。所言六者。一欲界見苦集所
斷。斷遍知。乃至六色无色界見道所斷斷遍知。即預流果一來向
一來果。无別得遍知。但成就六種遍知。不還向得一遍知。謂順下
分結盡遍知。不還果得一遍知。謂色愛盡遍知。阿羅漢向得一遍

三根本亦爾。俗果二聖九。法智三類二。法智品果六。類智品果五。對曰。於中忍果六餘三是智果者。唯識有十六心相見道。廣章云。約相見道擬宜斷惑。隨其所應。立九遍知。言未至果一切者。顯揚云。初禪近分。能盡諸漏。類知果五者。唯識顯揚等云。法智緣前界類智緣不現前界。現不現者。欲界上界也。此上四句應同大乘。根本五或八乃至法智品果六者。雜集云。依初靜慮。能盡諸漏。乃至依无所有處。亦爾。瑜伽云。唯依四靜慮及未至地入見道。又云。聖以世俗智。乃至出无所有處離欲作證。此等文。如賢聖品具引。然猶未明了。更須思擇知大小乘同異。

倶舍云。何故一一斷。不別立遍知。唯就如前九位建立。頌曰。

得无漏斷得。及缺第一有。滅雙因越界。故立九遍知。

對曰。瑜伽五十七云。當知遍知。畧由二緣而得建立。一通達諦斷故。二永度界斷故由相同分界不同分及同分故立二遍知。初二相

諸惑无再斷。離繫有重得。謂治生得果。練根六時中。

對曰。大乘再斷惑理。

俱舍。明九遍知。頌曰。

斷遍知有九。欲初二斷一。二各一合三。上界三亦爾。餘五順下分。色一切斷三。

對曰。雜集十五云。遍知有九種。謂欲繫見苦集所斷斷遍知。色无色繫見苦集所斷斷遍知。欲繫見滅所斷斷遍知。色无色繫見滅所斷斷遍知。欲繫見道所斷斷遍知。色无色繫見道所斷斷遍知。順下分結斷斷遍知。色愛盡遍知。无色愛盡遍知。已上顯揚第三。瑜伽五十七同之。

俱舍云。如是所立九種遍知。應辨於中幾何道果。頌曰。

於中忍果六。餘三是智果。未至果一切。根本五或八。无色邊果一。

頭 伴性恐伴主乎

相應及緣縛中二倶可斷。依小論說。但斷緣縛不繫前境名爲斷惑。煩惱與心於三世中。伴性相隨不可相離故。不斷相應。今大乘中。過未法无。現在繫有。由聖道生煩惱相應。心法不起名斷相應相應斷已。不復緣境名緣縛斷。又昔曾起二縛之時。熏成種子名有二縛。今斷種時。名斷二縛。

倶舍云。所言遠分。遠性有幾。頌曰。

遠性有四種。謂相治處時。如大種尸羅。異方二世等。

對曰。瑜伽五十六云。問。何義幾蘊是遠。答。處所去來時方隔越義。一切一分是遠。　記云。小論明四遠。此中略不辨二。　問。何義幾蘊是近。答。遠相違義。一切一分是近。七十二及顯揚第五。亦唯說處時二種遠近。倫師云。雜心云遠處者。如天竺震旦之時遠者。如前眠識望後眠識時間遠故。

倶舍云。所斷諸惑。爲再斷不。所得離繫有重得耶。頌曰。

行相思惟。而修對治。聲聞獨覺修念住等。但爲身等。速得離繫。若諸菩薩。修念住等。不爲身等離不離繫。但爲證得无住涅槃。菩薩與二乘所修對治。由此三緣故而有差別。

俱舍云。諸惑永斷。爲定從何。頌曰。

應知從所緣。可令諸惑斷。

對曰。顯揚第三云。從所緣境斷諸煩惱。於所緣境斷煩惱已。无繫縛故。諸相應法亦復隨斷。仁意云。有二縛。一所縛。二相應縛也。諸煩惱。於所緣繫。即體亦不起知。復以何縛。相應法故言隨斷。未來現在。煩惱可斷。仁云。對法云。此品斷故。令未來法住不生法中。准此即斷現未也。永害麤重。說煩惱斷。攝論第一頌言。非於一切所知境。不斷所執法分別。而能證得一切智。是故宜說法无我。瑜伽五十九云。復次從彼相應及所緣故。煩惱可斷。所以者何。對治道生煩惱不起。得无生法。是故說名斷彼相應。相應斷已不復緣境故。從所緣亦說名斷。倫云。於

對曰。雜集第九云。由具四種對治故。名對治修。謂厭壞對治斷對治持對治遠分對治。厭壞對治者。於有漏諸行見多過患。謂以如病如癰等行。厭壞五取蘊故。斷對治者謂方便及无間道由彼能斷諸煩惱故。持對治者。謂解脱道由彼任持斷得故。遠分對治者謂此後諸道。由彼令先所斷煩惱轉遠離故。如是四種對治差別。是前對治修差別義。瑜伽五十八云。問。諸修行者伏煩惱纒當云何伏。答。以修三種對治力故伏煩惱纒。一了知煩惱自性過患。二思惟對治所縁境相。三以勝善品滋心相續。中邊論云。菩薩二乘所修對治有差別相云何。應知頌曰。菩薩所修習。由所縁作意。證得殊勝故。與二乘差別。論曰。聲聞獨覺以自相續身等爲境。而修對治。菩薩通以自他相續身等爲境。而修對治。聲聞獨覺於身等境。以无常等行相思惟。而修對治。若諸菩薩於身等境。以无所得

佛以方便力。爲度衆生故現眠。畧抄

俱舍明斷惑由四因。頌曰。

遍知所緣故。斷彼能緣故。斷彼所緣故。對治起故斷。

對曰。顯揚第三云。多因故煩惱斷。謂四種因。諸煩惱斷。一所依滅故。二所依轉故。仁云。對法有三轉依。一心轉依謂證得心自性清淨。二道轉依謂昔世間道轉成出世。三麤重轉依。謂阿羅耶識一切煩惱隨眠永遠離故。彼麤重依即此論所依滅。彼心道轉依此中所依轉。三知所緣故。四樂所緣故。仁云。觀苦集二諦知惑所緣故言知所緣。觀滅道二諦能成忻行故言樂所緣。又觀生死名知所觀眞如名樂所緣。復有五因。斷諸煩惱。一知彼體故。二知彼事故。三知彼過故。四避彼緣故。五修彼對治作意法故。仁云。知彼體者。對法云知此煩惱生已極惱亂心性也。知彼事者。知煩惱隨眠未永斷也。知彼過者知能引自害害他。生現法過後法過等。避彼緣者彼云遠離雖彼暫生而不堅執方便遠離也。修對法等者如文。私謂避彼緣者應更思擇。

俱舍云。所言對治總有幾種。頌曰。

對治有四種。謂斷持遠猒。

第七云。於樂出家時貪欲蓋爲障。希求受用外境界門。於彼不欣樂故。於覺邪行時瞋恚蓋爲障。於所犯學處同梵行者。正發覺時。由心瞋恚不正學故。於止擧兩位。惛沉睡眠掉擧惡作蓋爲障。如前所說。能引沉沒及散亂故。於捨位疑蓋爲障。遠離決定。由疑猶預遠離決定。不能捨故。已上五蓋又云。株杌有三。謂貪瞋癡。由依止貪瞋癡。先所串習爲方便故。成貪等行。心不調順无所堪能。難可解脫。令諸衆生難斷此行故。名株杌。所以者何。對治道犁。難可破壞。約此義故立爲株杌。於无量生。串習貪等以成其行。堅固難拔猶株杌故。俱舍雖无此法依要載之。　大論九十云。問。佛猶有眠。何言阿羅漢无眠。答。眠有二種。一眠而夢。二眠而不夢。羅漢少許時息爲眠。不爲夢眠故。言不眠。有人言。離欲者。得色界繫四大入身中。身心歡喜樂。則无有眠。慧解脫阿羅漢色界四大不入身故。有眠故。阿羅漢有眠有不眠。

於彼相不正思惟多所修習以之爲食。乃至問。此蓋誰爲非食。答。有奢摩他。及於彼相如理作意多所修習。以爲非食。奢摩他者。謂九種住心及奢摩他品所攝諸法。謂於自他若衰若盛。可厭患法。心生厭離驚恐惡賤安住寂靜。問。疑蓋以何爲食。答。有去來今。及於彼相不正思惟。多所修習以之爲食。謂我於過去爲有爲无。廣說如上。乃至。問。此蓋誰爲非食。答。有緣緣起。及於彼相如理作意多所修習以爲非食。由彼觀見唯有於法及唯法因。唯有於苦及唯苦因。又七十七云。善男子。掉擧惡作是奢摩他障。惛沈睡眠疑是毘鉢舍那障。貪欲瞋恚當知俱障。世尊齊何名得奢摩他道圓滿清淨。善男子乃至所有惛沈睡眠。正善除遣。齊是名得奢摩他道圓滿清淨。世尊齊何名得毘鉢舍那道圓滿清淨。善男子乃至所有掉擧惡作。正善除遣。齊是名得毘鉢舍那道圓滿清淨。對法

名為食。問。此貪欲蓋誰為非食。答。有不淨相及於彼相如理作意。 四六
多所修習以為非食。乃至問。惛沉睡眠蓋以何為食。答。有黑暗相
及於彼相不正思惟多所修習以之為食。問此蓋誰為非食。答。有
光明相及於彼相如理作意。多所修習以為非食。光明有三種。一
治暗光明二法光明。三依身光明。治暗光明復有三種。一在夜分
謂星月等。二在晝分謂日光明。三在俱分謂火珠等。法光明者謂
如有一隨其所受所思所觸觀察諸法。或復修習隨念佛等。依身
光明者謂諸有情自然身光。當知初明治三種暗。一者夜暗。二者
雲暗。三者障暗謂窟宅等。法明能治三種黑暗。由不如實知諸法
故。於去來今多生疑惑於佛法等亦復如是。此中无明及疑俱名
黑暗。又證觀察能治惛沉睡眠黑暗以能顯了諸法性故。問。掉舉
惡作蓋以何為食。答。於親屬等所有尋思於曾所經戲笑等念及

心生諠動騰躍之性。惡作者謂因尋思親屬等故。心生追悔。謂我何緣離別親屬。何緣不往如是國土。何緣棄捨如是國土來到於此。食如是食。飲如是飲。唯得如是衣服臥具病緣醫藥資身衆具。我本何緣少小出家。何不且待至年衰老。或因追念昔所曾經戲笑等事。便生悔恨。謂我何緣於應受用戲樂嚴具明遊等時。違背宗親朋友等意。令其悲戀涕淚盈目而強出家。由如是等種種因緣生憂戀心。惡作追悔。由前掉擧與此惡作處所等故合說一蓋。
乃至問。此貪欲蓋以何爲食。答。有淨妙相及於彼相不正思惟多所修習。以之爲食。淨妙相者。謂第一勝妙諸欲之相。若能於此遠離染心。於餘下劣亦得離染。如制強力餘劣自伏。此復云何。謂女人。身上八處所攝可愛淨相。由此八處女縛於男。所謂歌舞笑睇美容進止妙觸就禮。由此因緣。所有貪欲未生令生生已增長。故

蓋。五唯在欲。食治用同故。雖二立一蓋。障蘊故唯五。

對曰。瑜伽十一云。復次於諸靜慮等至障中略有五蓋。將證彼時能爲障礙。何等爲五。一貪欲蓋。二瞋恚蓋。三惛沈睡眠蓋。四掉舉惡作蓋。五疑蓋。貪欲者謂於妙五欲隨逐淨相。欲見欲聞乃至欲觸。或隨憶念先所領受尋伺追戀。瞋恚者謂或因同梵行等舉其所犯。或因憶念昔所曾經不饒益事瞋恚之相。心生恚怒。或欲當作不饒益事。於當所爲瞋恚之相。多隨尋伺心生恚怒。乃至又順生煩惱壞斷加行是惛沈性。心極昧略是睡眠性。是故此二合說一蓋。又惛昧无堪任性名惛沈。惛昧心極略性名睡眠。由此惛沈生諸煩惱隨煩惱時无餘近緣。如睡眠者諸餘煩惱及隨煩惱。或應可生或應不生。若生惛昧睡眠必定皆起。掉舉者謂因親屬尋思國土尋思不死尋思。或隨憶念昔所經歷戲笑觀娛所行之事。

四四

相應故。有義俱生身邊二見。但與喜樂捨受相應。非五識俱唯无記故。分別二見容四受俱。執苦俱蘊爲我我所常斷見翻此與憂相應故。有義二見若俱生者亦苦受俱純受苦處緣極苦蘊苦相應故。論說俱生一切煩惱皆於三受現行可得。廣說如前。餘如前說。此依實義。隨麤相者。貪慢四見樂喜捨俱。瞋唯苦憂捨受俱起。癡與五受皆得相應。邪見及疑四俱除苦。貪癡俱樂通下四地。餘七俱樂除欲通三。疑獨行癡欲唯憂捨。餘受俱起如理應知。

俱舍明隨煩惱五受相應。頌曰。

諸隨煩惱中。嫉悔忿及惱。害恨憂俱起。慳喜受相應。諂誑及眠覆通憂喜俱起。憍喜樂皆捨。餘四遍相應。

對曰。如根品引唯識。

俱舍云。今次應辨蓋相云何。頌曰。

對曰。唯識第六云。此十煩惱何識相應。藏識全无。末那有四。意識具十。五識唯三。謂貪瞋癡。无分別故。由稱量等起慢等故。已上隨煩惱文如根品引。

倶舍明諸煩惱五受相應。頌曰。

欲界諸煩惱貪喜樂相應。瞋憂苦癡遍。邪見憂及喜。疑憂餘五喜。一切捨相應。上地皆隨應遍自識諸受。

對曰。唯識第六云。此十煩惱何受相應。貪瞋癡三倶生分別。一切容與五受相應。貪會違緣憂苦倶故。瞋遇順境喜樂倶故。有義倶生分別起慢。容與非苦四受相應。恃苦劣蘊憂相應故。有義倶生亦苦倶起。意有苦受前已說故。分別慢等純苦趣无。彼无邪師邪教等故。然彼不造引惡趣業要分別起能發彼故。疑後三見容四受倶。欲疑无苦等亦喜受倶故。二取若緣憂倶見等爾時得與憂

諂從諸見生。

對曰。佛地論第一云。垢者即是諂誑憍等。又雜集第七云。垢有三種。謂貪瞋癡。由依止貪瞋癡故。毀犯如是尸羅學處。由此有智同梵行者或於聚落或閑靜處見已作如是言。此長老作如是事行如是行。爲聚落刺。點染不淨說名爲垢。以貪瞋癡能現犯戒不淨相故。

俱舍明纏垢等何斷何性何界繫。頌曰。

纏无慚愧眠惛掉見修斷。餘及煩惱垢自在故唯修。欲三二餘惡。上界皆无記。諂誑欲初定。三三界餘欲。

對曰。此等分別如前根品心中引唯識。

俱舍明諸煩惱六識相應。頌曰。

見所斷慢眠。自在隨煩惱。皆唯意地起。餘通依六識。

愧。數數增盛纏繞於心。故名纏。由此諸纏數數增盛纏繞一切觀行者心。於修善品爲障礙故。修善品者。謂隨修習止擧捨相。及彼所依梵行等所攝淨尸羅時。此復云何。謂修止時惛沈睡眠爲障。於內引沉沒故。修擧時掉擧惡作爲障。於外引散亂故。修捨時嫉慳爲障。由成就此於自他利悋妬門中數數搖動心故。修淨尸羅時无慚无愧爲障。由具此二犯諸學處无羞恥故。瑜伽八十九云。復次一切煩惱皆有其纏。由現行者悉名纏故。然有八種諸隨煩惱於四時中數數現行。是故唯立八種爲纏。言四時者學增上戒時。學增上心時。學增上慧時也。若同品者。展轉受用財及法時也。又大論第七。說十纏。俱舍異。學者當知。

无慚慳等六句。如前心所中引唯識論。釋下六句亦應准知。

俱舍云。餘煩惱垢其相云何。頌曰。

煩惱垢六惱害恨諂誑憍。誑憍從貪生。害恨從瞋起。惱從見取起。

對曰。大乘隨眠義。如隨眠諸有本中引唯識瑜伽。
倶舍云。隨眠已說。隨煩惱云何。頌曰。
隨煩惱此餘。染心所行蘊。
對曰。雜集第七云。隨煩惱者謂所有諸煩惱。皆是隨煩惱。有隨煩惱非煩惱。謂除煩惱所餘染汚行蘊所攝一切心所。唯識第六同之 瑜伽五十八云。尋伺惡作睡眠此四隨煩惱。通善不善不記心起。非一切處非一切時。若有極久尋求伺察。便令身疲念失心亦勞損。是故尋伺名隨煩惱。
倶舍云。纏相云何。頌曰。
纏八无慚愧。嫉慳并悔眠。及掉擧惛沈。或十加忿覆。无慚慳掉擧。皆從貪所生。无愧眠惛沈。從无明所起。嫉忿從瞋起。悔從疑覆諍。
對曰。雜集第七云。纏有八種。謂惛沈睡眠掉擧惡作嫉慳无慚无

三云。由此五結是取上分因及不捨上分因故。至賢聖品阿羅漢果當知。

俱舍云。已辨結。縛云何。頌曰。

縛三由三受。

對曰。雜集第六云。縛有三種。謂貪縛瞋縛癡縛。由貪縛故。縛諸衆生令處壞苦。由瞋縛故。縛諸衆生令處苦苦。由癡縛故。縛諸衆生令處行苦。由貪等縛令處壞苦等者。以貪瞋癡於樂等受常隨眠故。又依貪瞋癡故。於善方便不得自在故名爲縛。猶如外縛縛諸衆生令於二事不得自在。一者不得隨意遊行。二者於所住處不得隨意所作。當知內法貪瞋癡縛亦復如是。一不得隨意遊行三乘善法等。二於三乘涅槃不得依住故。言亦復如是。私謂學者應審思擇。

俱舍云。已分別縛。隨眠云何。頌曰。

隨眠前已說。

大苦聚不生猒背。於勝解脫无發趣心。或有衆生雖已心發趣解脫。然由戒禁取及疑僻執邪道疑正道故。便邪出離及不正出離。又此三結是迷所知境因故。迷見因故。迷對治因故。所以者何由薩迦耶見迷所知境。於大苦聚虛妄增益我我所相故。由戒禁取迷能知見。於顚倒見謂爲淸淨出離因故。由疑迷正對治於三寶所不決定故。瑜伽二十九同前解。顯揚十六同後解。又云由此五結能爲下趣下界勝因。至賢聖品不還果當知

俱舍云。明五上分結。頌曰。

順上分亦五。色无色二貪。掉擧慢无明。令不超上故。

對曰。瑜伽十四云。又有二種上分。謂色界及无色界依此二種上分結。或有无差別結。謂色貪无色貪。景云貪爲二。故言无差別 或有有差別結。謂愛上靜慮者掉。慢上靜慮者慢。无明上靜慮者无明。雜集十

結見取戒取爲取結。七慢爲慢結。餘五同中邊。彼一一結云。廣行不善不行諸善。由此能招未來世苦。

俱舍明五下分結。頌曰。

又五順下分。由二不超欲。由三復還下。攝門根故三。或不欲發趣。迷道及疑道。能障趣解脫。故唯說斷三。

對曰。瑜伽第十四云。又有二種下分。謂見道是修道下分。欲界是色无色下分。約此二種下分說五下分結。依初下分說薩迦耶見戒禁取疑。記云依見道下分說三結者。不越惡道故。　依第二下分說貪欲瞋恚。雜集十三云。問若已永斷見道所斷一切煩惱得預流果。何故但言永斷三結得預流果耶。答。最勝所攝故。由此三種障解脫得最爲殊勝所以者何。於解脫是不發趣因故。雖已發趣復爲邪出離因故。及不正出離因故。由薩迦耶見執五取蘊爲我我所滋生愛樂故。於

建立爲二結。或二數行故。爲賤貧因故。遍顯隨惑故。惱亂二部故。
對曰。辨中邊上卷頌曰。九種煩惱相。謂愛等九結。初二障猒捨。餘
七障眞見。謂能障眞見彼事滅道寶利養恭敬等遠離遍知故。論
曰煩惱障相畧有九種。謂愛等九種結。愛結障猒。由此於順境不
能猒離故。恚結障捨。由此於違境不能棄捨故。餘七結障眞見於
七遍知。如次障故。謂慢結能障僞身見遍知。見修現觀時有間无
間我慢現起。由此勢力彼不斷故。无明結能障身見事遍知。由此
不知諸取蘊故。見結能障滅諦遍知。由薩迦耶及邊執見怖畏滅
故。由邪見謗滅故。取結能障道諦遍知。取餘法爲淨故。疑結能障
三寶遍知。由此不信受三寶功德故。嫉結能障利益恭敬等遍知。
由此不見彼過失故。慳結能障遠離遍知。由此貪著資生具故。對
法第六亦說九結。彼中三界无智於苦法集法不能解了爲无明

原瀑流論作暴流頌疏同之

事故名所有不善所依故名爲根邪行自性故名惡行流動其心故名爲漏能令受用无有猒足故名爲匱能令所欲常有匱乏故名爲燒能引衰損故名爲惱能爲鬪訟諍競之因故名有諍燒所積集諸善根薪故名爲火如大熱病故名熾然種種自身大樹聚集故名稠林能令衆生樂著種種妙欲塵故能障證得出世法故名爲拘礙。

倶舍論第二十一云。如是已辨隨眠幷纒。世尊說爲漏瀑流等。爲唯爾所爲復有餘。頌曰。

由結等差別。復說有五種。

對曰。大乘亦有結等差別。如下所引對法等論。

倶舍云。且結云何。頌曰。

結九物取等。立見取二結。由二唯不善。及自在起故。纒中唯嫉慳。

唯用貪愛爲四取體。

倶舍云。此隨眠等名有何義。頌曰。

微細二隨増隨逐與隨縛住流漂合執。是隨眠等義。

對曰。此等名義如前所引。唯識第九雜集第七。又瑜伽第八云。煩惱差別者多種差別。應知謂結縛隨眠隨煩惱纏瀑流軛取繫蓋株杌垢常害箭所有根惡行漏匱燒惱有諍火熾然稠林拘礙。如是等類煩惱差別。當知此中能和合苦故名爲結。令於善行不隨所欲故名爲縛。一切世間增上種子之所隨逐故名隨眠。倒染心故名隨煩惱。數起現行故名爲纏。深難渡故順流漂故故名瀑流。邪行方便故名爲軛。能取自身相續不絶故名爲取。難可解脱故名爲繫。覆眞實義故名爲蓋。壞善稼田故名株杌。自性染汚故名爲垢。常能爲害故名爲常害。不靜相故遠所隨故名爲箭。能攝依

行。已上欲有䡄並癡等者。同論云。取有四種。謂欲取。見取。戒禁取。我語取。執取諍根。執取後有。是取義。所以者何。由貪著欲繫縛躭染爲因。諸在家者更相鬪諍。此諍根本。是第一取。由貪著見繫縛躭染爲因。諸出家者更相鬪諍。此靜根本。是後三取。六十二見趣。是見取。各別禁戒多分苦行。是戒禁取。彼所依止薩迦耶見。是我語取。由見取戒禁取。諸外道輩更相諍論。以於是處見不一故。由我語取。諸外道輩互无諍論。於我有性皆同見故。然由此取。諸外道等與正法者互有諍論。由彼不信有无我故。如是執著諍論根本。復能引取後有苦異熟。故名爲取。瑜伽第十云。欲取云何。謂於諸欲所有欲貪。見取云何。謂除薩迦耶見。於所餘見所有欲貪。戒禁取云何。謂於邪願所起戒禁所有欲貪。我語取云何。謂於薩迦耶見所有欲貪。初唯能生欲界苦果。餘三通生三界苦果。雋云。者依大乘

(原)欲漏論作故漏非也

(原)違背論作爲背

見不順住故。非於漏獨立。欲有輒并癡見分二名取。无明不別立。以非能取故。

對曰。雜集第七云。漏有三種。謂欲漏有漏无明漏。令心連注流散不絕故名爲漏。此復云何。依外門流注故立欲漏。依內門流注故立有漏。依彼二所依門流注故立无明漏。令心連注流散不絕是漏義。已上瀑流亦然等者。同論云。瀑流有四。謂欲瀑流有瀑流見瀑流无明瀑流。瑜伽十八同之。十九云。瀑流有六謂眼瀑流能見諸色乃至意瀑流能了諸法。隨流漂鼓是瀑流義。隨順雜染故。初是習欲求者。未離欲界煩惱習故欲等。第二是習有求者。由未離色无色煩惱故。於上二有修習希求。後二是習邪梵行求者。能依所依相應道理故。見瀑流是能依。无明瀑流爲所依。由有愚癡顚倒推求解脫及加行故。推求解脫是見結。及邪方便是取結。輒有四種。謂欲輒有輒見輒无明輒。障礙離繫是輒義。違皆清淨故此亦隨其次第習三求者相應現

應盡。當知又雜集第七說。貪瞋癡互以貪瞋癡爲方便。（如業品殺麤語瞋恚等中引。）

倶舍云。諸煩惱起由幾因緣。頌曰。

由未斷隨眠。及隨應境現。非理作意起。說惑具因緣。

對曰。雜集第六云。緣起者。謂煩惱隨眠未永斷故。順煩惱法現在前故。不生思惟現前起故。如是煩惱方乃得生。煩惱隨眠未永斷者。彼品麤重（雋云種子。）未永拔。順煩惱法現在前者。現前會遇可愛等境故。不正思惟現前起者。於彼境界取淨等相。能隨順生貪瞋等故。

倶舍云。如是漏等其體云何。頌曰。

欲煩惱幷纏。除癡名欲漏。有漏上二界。唯煩惱除癡。同无記內門定地故合一。无明諸有本。故別爲一漏。瀑流軛亦然。別立見利故。

對曰。顯揚明三界不繫心各緣三界不繫境至定品。當知唯識第六說上下地諸惑互緣下上地境。又十煩惱皆緣无漏。如上餘九能上緣等中引。

倶舍明有隨眠心差別。頌曰。

有隨眠心二。謂有染无染。有染心通二。无染局隨增。

對曰。雜集第三云。若依如是貪瞋癡故染著後有。自身彼自性故。彼相屬故。彼所縛故。彼隨逐故。彼隨順故。彼種類故。是有染義。无染義與此相違

倶舍云。如上所說十種隨眠。次第生時誰前誰後。頌曰。

无明疑邪身。邊見戒見取。貪慢瞋如次。由前引後生。

對曰。瑜伽第五云。又不善法。能引諸勝不善法。謂欲貪能引瞋癡慢見疑身惡行語惡行意惡行。如欲貪。如是瞋癡慢見疑隨其所

趣顯然。遠離二邊契會中道。

倶舍破去來世體實有義。頌曰。

何礙用云何。无異世便壞。有誰未生滅。此法性甚淡。

對曰。此是經部破有宗義。此破似同大乘之意。

倶舍云。若事離繫彼必已斷。有事已斷而非離繫。斷非離繫。其事云何。頌曰。

於見苦已斷。餘遍行隨眠。及前品已斷。餘緣此猶繫。

對曰。大乘不許繫過未。故理應不繫已斷之事。

倶舍云。此中且應知何法何識境。頌曰。

見苦集修斷。若欲界所繫。自界三色一。无漏識所行。色自下各三上一淨識境。无色通三界。各三淨識緣。見滅道所斷。皆增自識淨。无漏三界中。後三淨識境。

名能所繫。

俱舍明三世實有義。頌曰。

三世有由說。二有境果故。說三世有故。許說一切有。

對曰。唯識第二云。又去來世非現非常。應似空花非實有性。第三卷云。過去未來若是實有。可許非斷。如何非常。常亦不成緣起正理。已上過未境有无四緣已說。當果是假立。隣次當辨。

俱舍云。今此部中差別有幾。誰所立世最善可依。頌曰。

此中有四種。類相位待異。第三約作用。立世最爲善。

對曰。唯識第三云。體既本有用亦應然。所待因緣亦本有故。由斯汝義因果定无。應信大乘緣起正理。謂此正理深妙離言。因果等言。皆假施設。觀現在法有引後用。假立當果對說現因。觀現在法有酬前相。假立曾因對說現果。假謂現識似彼相現。如是因果理

止句等答。有欲知者。更撿彼文。又瑜伽釋云。發問略有五種。一不解故問。二疑惑故問。三試驗故問。四輕觸故問。五爲欲利樂有情故問。

俱舍論第二十。明三世中何等隨眠能繫何事。頌曰。

若於此事中。未斷貪瞋慢。過現若已起。未來意遍行。五可生自世。不生亦遍行。餘過未遍行。現正緣能繫。

對曰。瑜伽五十八云。問。具一切縛補特伽羅諸煩惱纏起滅未捨。是諸煩惱。於何事繫過去耶未來耶現在耶。答。過去已繫。故不名繫。但於現在由此種類煩惱隨眠說名爲繫。若諸煩惱正起現前亦由纏故說名爲繫。於未來世隨眠及纏以當繫故亦不名繫。如此種類。當知諸餘煩惱亦爾。如具縛者。不具縛者亦復如是。差別者。所餘煩惱說名爲繫。已上意云。大乘宗意。過未无體。唯約現在

苦樂捨受不定現般涅槃以通凡聖皆得捨故此二復次當分別起達師云或得於捨者此故思所造業或有捨却義於現法中定般涅槃亦非一向者若有人問言一切聖人定於現法中般涅槃耶。今分別答言。非一向以不定故今判思造業當受於苦此非一向者爲一句獲得於捨乃至亦非一向爲第二解釋同景私謂此釋雖可學者思擇。

若有問言造作業已往善趣不。應反詰云。汝問何業。若有問言修習道已得涅槃不。應反詰云。汝問何道。爲是世問。爲是出世問。置記論者謂依一切所有見趣。如是四種正答問者。名善能記。佛地論第六云。一向記者。如有問言一切生者決定滅耶。佛法僧寶良福田耶。如是等問應一向記。此義決定。分別記者。加有問言一切滅者定更生耶。佛法僧寶唯有一耶。如是等問應分別記。此義不定。反問記者。如有問言菩薩十地爲上爲下。佛法僧寶爲勝爲劣。如是等問應反問記。汝望何問。嘿置記者。如有問言實有性我爲善爲惡。石女兒色爲黑爲白。如是等問。應嘿置記。不應記故。對法十五。有順前順後句二句三句四句述可句遮

深故不可說。謂離言法性不可思議。如來法身不可思議。諸佛境界如來滅後。若有若无等不可宜說。三能引无義故不可說。謂有諸法非能引發法義梵行諸佛世尊離說不說。四法相法爾之所安立故不可說。所謂眞如於諸行等不可宜說異不異性。

又如有問如來滅後爲有无等。此於世俗及勝義諦所有理趣皆不應記。是故說彼名爲置記。此中如來約勝義諦非有性故。不可記別。約世俗諦所依能依道相違故。彼果永斷不成實故。亦不可記如來滅後是有无等。

顯揚十二同之。如來滅後等文記釋云。此於二諦所有道理皆不應記。如來約勝義諦非有性故不可記別爲有。以勝義諦畢竟无人故約世俗諦中非无假人・以依道諦假建立故。道是所依人是能依。不同約勝義諦中一向是无故言相違・於世諦中有斷惑盡不成實故建立如來故非无也。又就滅道法體亦不可得言有无・道是有爲念念生滅。前念所依已滅不可言有。後念能依道有不可名无。是故相違。次就滅果亦非有无・斷惑得於擇滅不可言无。而擇滅但於眞如假以建立无有實體不可言有。私謂此種難可學者思擇。

又九十六云。一切行皆是无常。一切諸法皆无有我・一切生處皆不可樂・淨不淨業終无失壞。是一向記・故思造業當受於苦。此非一向。獲得於捨於現法中定般涅槃亦非一向。

記云景師云。故思造業當受於苦。此非一向獲得者。此業道於善惡云何定言當受於苦捨現法中定般涅槃亦非一向者。離於

㊀原先際論作先除非也

輕安樂故。由有見故。見上靜慮雜染所染。依止靜慮發起計度先際等見故。由有慢故。慢上靜慮雜染所染。依證勝定起高慢故。由无明故。疑上靜慮雜染所染。求解脫者。由未通達眞實道理。於勝品所證。常生疑惑。爲解脫耶。不解脫耶。如是煩惱。恒染其心。令色无色大小二惑相續流轉。

俱舍說問記門。總有四種。頌曰。

應一向分別。反詰捨置記。如死生殊勝。我蘊一異等。

對曰。瑜伽八十一云。又於釋難應設四記。一者一向記。謂爲如理來請問者。无倒建立諸法性相。二者分別記。謂爲如理或不如理來請問者。開示差別諸法性相。三者反問記。謂爲令彼戲論問者自收已過。四者置記。謂由四因緣默置而記。无體性故。甚深等故此廣如前思所成地已說其相。瑜伽十六云。一无故不可說。謂補特加羅於彼諸蘊不可宜說若異不異。二甚

世間惡相爲因。行諸惡行。由懷瞋恚不忍他過。多行惡故。執著世間邪法爲因。行諸惡行。由懷愚癡起顚倒見。因祠祀等。行諸惡故是故。此貪瞋癡亦名惡行。亦名不善根。已上瑜伽五十八。唯識第六。五蘊等論廣略雖異。其意一致。

俱舍云。於无記惑中。幾是无記根。幾非无記根。頌曰。

无記根有三。无記愛癡慧。非餘二高故。外方立四種。中愛見慢疑。三定皆癡故。

對曰。雜集第九。說染定相云。雜染者謂四无記根。一愛二見三慢四无明。瑜伽記云。未得定先起四根。不是唯无記性。欲界通不善故。或得定已後起四種。方是无記。基云四人得定起此四種非必一人具能起此。由此四惑染汙其心。於諸染汙靜慮定門。令色无色界一切有覆无記煩惱隨煩惱生長不絕。由此四惑染末那心。於味定門末那與彼爲根。令意地等上二惑生長不絕。云云私云此釋難可。所以者何。由有愛故。味上靜慮雜染所染。貪味靜定。

上二界隨眠。及欲身邊見。彼俱癡无記。此餘皆不善。

對曰。唯識第六云。此十煩惱何性所攝。瞋唯不善。損自他故。餘九通二。上二界者唯无記攝。定所伏故。若欲界繫分別起者唯不善攝。發惡行故。若是俱生。發惡行者。亦不善攝。損自他故。餘无記攝細。不障善。非極損惱自他處故。當知俱生身邊二見唯无記攝。不發惡業。雖數現起。不障善故。

俱舍云。不善惑中。幾是不善根。幾非不善根。頌曰。

不善根欲界。貪瞋不善癡。

對曰。雜集第七云。惡行有三。謂貪瞋癡。由依止貪瞋癡故。恒行身語意惡行。故名惡行。由貪瞋癡能引殺生等諸不善行故。又即依此貪瞋癡門。廣生无量惡不善行故。建立三不善根。所以者何。以諸有情愛味世間所有爲因。行諸惡行。貪求財利。行惡行故。分別

對曰。依大乘意。總謂十惑亦迷滅道。別除身邊。餘八迷彼。別中瞋癡疑及邪見親迷无漏。餘者疎迷。具如前引唯識第六。然雜集第六云。又緣滅道諦諸煩惱。不能親緣滅道爲境。由滅道諦出世間智及後得智內所證故。唯由依彼妄起分別。說爲所緣。分別所計境。不離分別故。已上於中緣滅等者。

倶舍云。幾由所緣故隨增。幾由相應故隨增。頌曰。

未斷遍隨眠。於自地一切。非遍於自部。所緣故隨增。非无漏上緣。无攝有違故。隨於相應法。相應故隨增。

對曰。瑜伽五十九云。隨增隨眠者。謂自地隨眠。不隨增隨眠者。謂他地隨眠。雜集第七云。問。若緣此爲境即迷此起邪行耶。答。不必爾。緣无漏爲境煩惱。唯於有漏事隨眠故。已上隨於相應法等者。

倶舍云。幾不善。幾无記。頌曰。

下者。彼依多分或別緣說。已上上地煩惱雖緣下地未伏下惑終不現起故。同卷云。生在下地。未離下染。上地煩惱不現在前。要得彼地根本定者。彼地煩惱容現前故。諸有漏道雖不能伏分別起惑及細俱生。而能伏除俱生麤惑。漸次證得上根本定。彼但迷事依外門轉。散亂麤動正障定故。得彼定已。彼地分別俱生諸惑皆容現前。生在上地下地諸惑。分別俱生皆容現起。生第四定中有中者。由謗解脫生地獄故。身在上地將生下時。起下潤生俱生愛故。而言生上不起下者。依多分說。或隨轉門。

俱舍云。九十八隨眠中。幾緣有漏。幾緣无漏。頌曰。

見滅道所斷。邪見疑相應。及不共无明。六能緣无漏。於中緣滅者。唯緣自地滅。緣道六九地。由別治相因。貪瞋慢二取。並非无漏緣。應離境非怨。靜淨勝性故。

餘九能上緣。除得餘隨行。亦是遍行攝。

對曰。雜集第六云。欲界煩惱除无明見疑。餘不能緣上地爲境。此无明等。雖亦有能緣上地者。然彼不能親緣上地。如緣自地。由依彼門起分別故。立彼爲所緣。所言无明緣上地者。謂與見等相應。見者。除薩迦耶見。不見世間緣他地諸行執爲我故。上地諸煩惱不緣下地爲境。已離彼地欲故。唯識第六云。下地煩惱亦緣上地。瑜伽等。說欲界繫貪。求上地生味上定故。既說瞋貪憎嫉滅道亦應憎嫉離欲地故。總緣諸行執我我所斷常慢者得緣上故。餘五緣上。其理極成。而有處言貪瞋慢等不緣上者。依麤相說。或依別緣。不見世間執他地法爲我等故。邊見必依身見起故。上地煩惱亦緣下地。說生上者。於下有情恃己勝德。而陵彼故。總緣諸行執我我所斷常愛者得緣下故。疑後三見。如理應思。而說上惑不緣

謂慢。過慢。慢過慢。我慢。增上慢。下劣慢。瑜伽第二名卑慢。邪慢。慢者。謂於下劣計己爲勝。或於相似計己相似心擧爲性。慢過慢者。謂於勝己計己爲勝。心擧爲性。我慢者。於五取蘊觀我我所心擧爲性。增上慢者。謂於未得上勝證法。計己已得上勝證法心擧爲性。下劣慢者。謂於多分勝計己少分劣心擧爲性。邪慢者。謂實无德計己有德心擧爲性。慢結所繫故於我我所不能了知。不了知故執我我所。廣行不善不行諸善。由此能招未來世苦。與苦相應。遠章云。如涅槃說。慢有八種。八名是何。一直名慢。二名大慢。三名慢慢。四不如慢。五名憍慢。亦名慠慢。六名我慢。七增上慢。八名邪慢。此義廣釋如八慢章。

俱舍云。九十八隨眠中幾是遍行。幾非遍行。頌曰。

見苦集所斷。諸見疑相應。及不共无明。遍行自界地。於中除二見。

原聖者論作聖
有頌疏同之

說故。雜集第二云。如佛所說。色如聚沫。受如浮泡。想如陽焰。行如芭蕉。識如幻化。問。以何義故。色如聚沫。乃至識如幻化。答。以无我故。離淨故。少味故。不堅實故。謂非有遠離虛妄。不堅實義。是經所說。諸句義。又爲對治我淨樂常四顚倒故。如其次第。說无我等諸句。差別。大論六十說。想心見三種顚倒云。凡夫人三種顚倒。學人二種顚倒。

俱舍明七慢九慢等行相。頌曰。

慢七九從三。皆通見修斷。聖如殺纒等。有修斷不行。慢類等我慢。惡作中不善。聖者而不起。見疑所增故。

對曰。唯識第六云。此慢差別有七九種。謂於三品我德處生。九慢者。大乘中不見文。顯揚第一有三慢類。我勝。我等。我劣。婆沙百九十九及俱舍十九說。有九慢廣說。一切皆通見修所斷。聖位我慢既得現行。慢類由此起。亦无失。對法第六云。慢結者即七慢。

俱舍明四顛倒體。頌曰。
四顛倒自體。謂從於三見。唯倒推增故。想心隨見力。
對曰。瑜伽第八云。顛倒攝者。謂七顛倒。一想倒。二見倒。三心倒。四於无常常倒。五於苦樂倒。六於不淨淨倒。七於无我我倒。想倒者。謂於无常苦不淨无我中。起常樂淨我妄想分別。基云。想體非倒。由妄取想。方起心倒見倒。故與倒名。論意同之。見倒者。即於彼妄想所分別中。忍可欲樂建立執著。心倒者。謂即於彼所執著中。貪等煩惱。當知。煩惱畧有三種。或有煩惱是倒根本。或有煩惱是顛倒體。或有煩惱是倒等流。倒根本者。謂无明。顛倒體者。謂薩迦耶見。邊執見一分。見取戒禁取及貪。倒等流者。謂邪見邊執見一分恚慢及疑。此中薩迦耶見是无我我倒。邊執見一分是无常常倒。見取是不淨淨倒。戒禁取是於苦樂倒。貪通二種。謂不淨淨倒及於苦樂倒。基云。但言貪通二種。不說常我。亦起貪者。從勝

明不現行故。皆說名斷。非如見道所斷薩迦耶見等。由彼諸惑住此身中。從定起已。有時現行。記云。若諸煩惱乃至有時現行者簡聖人斷。云云此帖釋應思擇非生上者。彼復現起。身生上地不起下見惑云云如是異生離色界欲。如其所應除瞋恚。餘煩惱。當知亦爾。自地所有見斷諸漏。若定若起若生。於一切時。若遇生緣。便現在前。若定若起若生等文。諸師異解不能具述。學者尋思。唯識第七云。世道不伏見所斷惑。但伏八地俱生麤惑。唯識第六。亦復如是。至下當知。

俱舍明五見體及非因執非見集斷。頌曰。

我我所斷常。撥无劣謂勝。非因道妄謂。是五見自體。於大自在等。非因妄執因。從常我倒生。故唯見苦斷。

對曰。五見體相。如前所引。唯識廣說。又大乘不言非因執因唯見苦斷。

彼親所緣雖皆有漏。而所仗質亦通无漏。名緣有漏无漏煩惱。緣自他者相分似質。名緣分別所起事境。緣滅道諦及他地者。相分與質不相似故。名緣分別所起名境。又云。此十煩惱何界繫耶。瞋唯在欲。餘通三界。有事无事煩惱至智品。欲有事惑文當知。私謂。依大乘意。應云。六行部界異故。成百十二。欲見苦等斷。十八八八六。謂如次皆具。離身邊二見。色无色除瞋。餘等如欲說。或百二十八。四諦皆具六二界除瞋故。

倶舍明見修斷定不定。相頌曰。

忍所害隨眠。有頂唯見斷。餘通見修斷。智所害唯修。

對曰。五十八云。若諸異生離欲界欲。或色界欲。但由修道无有見道。彼於欲界得離欲時。貪欲瞋恚及彼隨法隣近憍慢。記云。唯伏與貪瞋隨順憍慢。不伏與我見等隨順憍慢。問。若爾貪恚亦與見倶者不伏。答以憍慢多。隨我故生論偏簡。 若諸煩惱相應无

非非所斷彼非染故。分別起者。唯見所斷麤易斷故。若俱生者。唯修所斷。細難斷故。見所斷十。實俱頓斷。以眞見道總緣諦故。然迷諦相有總有別。總謂十種皆迷四諦。苦集是彼因依處故。滅道是彼怖畏處故。別謂別迷四諦相起。二唯迷苦。八通迷四。身邊二見唯果處起。別空非我屬苦諦故。謂疑三見親迷苦理。二取執彼三見戒禁及所依蘊。爲勝能淨。於自他見及彼眷屬。如次隨應起貪恚慢。相應无明與九同迷。不共无明親迷苦理。疑及邪見親迷集等。二取貪等准苦應知。然嗔亦能親迷滅道。由怖畏彼生憎嫉故。迷諦親疏麤相如是。委細說者。貪嗔慢三見疑俱生隨應如彼。（貪與三二法俱嗔與疑等四俱起。慢者隨應如彼。亦名親迷諦。廣說云云）俱生二見及彼相應愛慢无明雖迷苦諦。細難斷故。修道方斷。嗔餘愛等迷別事生。不違諦觀。故修所斷。雖諸煩惱皆有相分。而所仗質或有或无。名緣有事无事煩惱。

起此五見。此五見雖緣現在。而待過去名後際見。有說。執現既有樂。後亦有樂故。章文廣取意畧抄。恐有訛謬。見者取捨。

倶舍云。依何義說九十八耶。頌曰。

六行部界異故成九十八。欲見苦等斷十七七八四。謂如次具離三二見見疑。色无色除瞋。餘等如欲說。

對曰。唯識第六云。如是總別十煩惱中。六通倶生及分別起。任運思察。倶得生故。疑後三見。唯分別起。要由惡友或邪教力自審思察。方得生故。邊執見中通倶生者。有義唯斷。常見相麤惡友等力。方引生故。瑜伽等說。何邊執見是倶生耶。謂斷見攝。學現觀者。起如是怖。今者我我何所在耶。故禽獸等若遇違緣。皆恐我斷而起驚怖。有義彼論依麤相說。理實倶生亦通常見。謂禽獸等執我常存。熾然造集長時資具。故顯揚等諸論皆說。於五取蘊執斷計常。或是倶生。或分別起。記云。初則文全理闕。後有又顯理全。

又云。此十煩惱何所斷耶。

開悟而未決定。怖畏妄語怖畏邪見憍他詰問故不明說我若不實印彼彼所問或彼諸問我便不知。由无知故不得生天。故以言矯亂。餘如前說。此中初妄語者。非解言解故。第二妄語者。實有言无故。第三妄語者。非決言決故。第四矯亂。先有愚癡專修上行者。不能以言諂詐方便矯亂。但作是念。諸有來問我。當隨問如言即順。不明說言我是愚鈍。若有問我有後世邪。應反問言。汝何所領。若言欲有。應印彼言我亦許有。如是問无有俱非。皆應及問隨彼印之。此四矯亂雖緣現在待未來故。或先開數故名前際。

後際分別見有五類。

一十六有想論。一我有色。死後有想。二我无色。死後有想。三我亦有色亦无定。死後有想。四我非有色非无色。死後有想。五我有邊。死後有想乃至八。我非有邊非无邊。死後有想。九我有一想。此在前三无色。十我有種種想。此在欲色界。除无想天。十一我有小想。是執小色小无為我也。執色者在欲色界。執非色者乃至无所有處。十二我有无量想。此通欲色界等。十三我純有樂。此在下三禪。十四我純有苦。此在地獄。十五我有苦有樂。此在鬼畜人天。十六我无苦无樂。此在第四禪以上。此等死後亦皆有想。

一八无想論。我有色乃至我非有色我非有邊乃至我非有邊非无邊。是念如出此世他世亦爾。此八皆死後无想。此見風癇熟眠悶絕无想而作。

三八非有想非无想論。謂我有色乃至我非有邊非无邊。此八種我。死後皆非有想非无想。

四七斷滅論。初三斷滅者。謂雖已得定。而未離初禪染者。所發天眼不能見已離初禪染有情命終生上地。便作是念。得靜慮者。既命終已悉皆滅斷。是為初三。謂一人二欲天三色天緣已起斷見也。又有執空處為生死頂。而執彼天死无有。乃至執非想處亦爾。是為後四。

五五現涅槃論。有外道執云。若於現在我受安樂名得涅槃。謂出微妙五欲樂及四靜慮具足住。

10

見。是爲初三。六十劫等宿住不緣故不說也。又依天眼通見有情類死此生彼。而不能知刹那生滅。執爲常。是爲第四。

二一四一分常論。

一從梵世下生得宿住通。執梵世是常。不見初後。我等无常。今來此故。二執大種无常。心常住。或反此說。三從戲妄念天來生得宿住通。執在彼諸天常。我等无常。四從意憤恚天來生。起執亦爾。

三二一无因生論。

一從无想天來生得宿住通。不能憶无想出心以前。作是念。我於彼時本无而起。諸法如我。亦應一切本无而生。二由尋伺虛妄推求。今身所更既皆能憶。前身若有亦應能憶。既不能憶。故知彼无。便執。我及世間皆无因生自然而有。

四四有邊无邊論。

亦云四有邊等論。若憶壞劫後臨空劫有邊限。故起有邊想。若憶成劫去壞劫遠不可見邊故。起无邊想。若下過无間更无所得。上過四禪亦无所得。於傍所處不得邊際。即於上下起有邊想。於傍處起无邊想。若爲治此即出世間起非有邊非无邊想。初二緣過去。後二緣現在。皆依靜慮起。或復若憶成劫分位時。便生三妄想。若一向憶上下。便住有邊想。若一向憶傍便住无邊想。若俱憶二種。便住二俱想。若憶壞劫分位時。便住非有邊非无邊想。前文初二約方。後文四皆約分明邊无邊。

五四不死矯亂論。

外道以天長壽爲常住不死。自稱作无亂答者生不死天。外道意云。我是不死不亂者也。不字通二處。今毀責之。名爲矯亂。又聖者是眞不死无亂也。於此不死无亂詰問作矯亂言。故名不死矯亂。第一矯亂者。彼作是念。若有依家勝生道問善不善。依決定勝道問善集滅道者。我不如實知。若決定答。便爲妄語。故不得生天。成後怖畏他知具无知故。於所問中以言矯亂而作是說。我出諸天秘密義中。不應皆說或自所證或清淨道。第二矯亂者。於所證法起增上慢未得无畏。地詰問時怖畏妄語怖畏邪見。若撥无所證以言矯亂。餘如前說。第三矯亂者。覺已

苦樂以自在天等爲因。八害爲正法論。有外道執。於彼祠中。咒術爲先害諸生命。若能祀者。若所害者。若諸助伴彼一切皆得生天。

九有邊无邊論。有四句。十不死矯亂論。有四種。十一无因見論。有二種。

十二斷見論。有七種。此上四種見次下當辨。十三空見論。有外道執无有施與。乃至无有一切諸法體相。十四

妄計最勝論。鬪諍劫諸婆羅門計。婆羅門是最勝種類。是白色類。可得清淨。是梵王子從口所生。剎帝利等是下劣種類。是黑色類。不得清淨等。

十五妄計清淨論。說現法涅槃外道執。現法涅槃爲第一清淨。又說。水等清淨外道作如是計。若有衆生於孫陀利迦河中沐浴。所有罪障一切除滅。婆胡陁伽耶河薩羅薩伐底河殑伽河等亦爾。復計持狗戒爲清淨。持牛戒油墨戒露形戒灰戒自苦戒糞穢戒等。亦爾計。爲清淨。

十六妄計吉祥論。曆等者作如是計。若世間日月薄蝕。星宿失度。所欲爲事。皆不成就。若彼隨順。所欲皆成。爲此事故精勤供養日月星等。祠火誦咒。安置茅草。滿瓮毘羅婆果及餉佉等。云云 論廣破此諸計。不能具引。

慈恩章。依瑜伽八十七。顯揚第九第十。婆沙百九十九。二百等。釋六十二見。薩迦耶見以爲根本。邊見邪見以爲其體。四遍四一分十六有想。八无想八俱非七斷滅。此三十七邊見。二无因四有邊四不死五現滅。此十五邪見。

前際分別見有五類。依過去現在起名前際見。是多分義。實義理在前後際。

一四常見論。亦名四邊常論。由下中上靜慮起。三品宿住通憶過去二十成壞。四十成壞。八十成壞劫。不如實知而起常

在世主釋梵及餘物類常恒不易。或計自在等是一切物因。或有橫計諸邪解脫。或有妄執非道爲道。諸如是等皆邪見攝。四見取。謂於諸見及所依蘊。執爲最勝能得清淨。一切鬬諍所依爲業。五戒禁取。謂於隨順諸見戒禁及所依蘊。執爲最勝能得清淨。无利勤苦所依爲業。然有處說執爲最勝名爲見取。執能得淨名戒取者。是影略說。或隨轉門。不爾如何非滅計滅。非道計道。說爲邪見。非二取攝。顯揚第九說十六異論。頌曰。執因中有果顯了有去來我常宿作因自在等害法邊无邊矯亂見无因斷空。瑜伽云計无因。計勝淨吉祥。瑜伽云最勝淨勝淨。名十六異論。論曰。一因中有果論。雨衆外道計因中常恒具有果性。若不爾者應立一切是一切因也。二從緣顯了論。聲相論者說一切諸法體自本有。從衆緣顯非緣所生。三去來實有論。四計我論。諸外道計。五計常論。如下四邊常一分常有想无想等。六宿作因論。有外道執一切苦樂皆由宿作因。聖教云。或有唯用宿作爲因。或有新因所生云。七自在等作者論。有外道執世間

差別故。建立慢无明見疑隨眠。如是總攝一切煩惱。俱舍云。上所說六種隨眠。於本論中復分爲十。如何成十。頌曰。六由見異十。異謂有身見邊執見邪見見取戒禁取。對曰。唯識第六云。此見行相差別有五。一薩迦耶見。謂於五取蘊執我我所。一切見趣所依爲業。此見差別有二十句。記云。對法第一云。如計色是我。我有色。色屬我。我在色中。一蘊有四。五蘊二十句也。五是我見。十五我所見。六十五等。記云如以色爲我。於餘四蘊各有三。所謂是我瓔珞。我僮僕。我器也。即有十二。色爲一我。即總十三也。如是五蘊有六十我所。五我見也。言等者等處界也。分別起攝。二邊執見。謂即於彼隨執斷常。障處中行出離爲業。此見差別。諸見趣中。有執前際四遍常論。一分常論。及計後際有想十六。无想俱非。各有八論。七斷論等。分別起攝。三邪見。謂謗因果作用實事。及非四見諸餘邪執。如增上緣名義遍故。此見差別。諸見趣中有執前際二无因論。四有邊等不死矯亂。及計後際五現涅槃。或計自

非餘三種。彼威儀等。勢用薄弱非覆所知障菩提故。此名无覆。望二乘說。若望菩薩亦是有覆。若所知障有見疑等。如何此種契經說爲无明住地。无明增故。總名无明。非无見等。如煩惱種立見一處欲色有愛四住地名。豈彼更无慢无明等。如是二障分別起者。見所斷攝。任運起者。修所斷攝。二乘但能斷煩惱障。菩薩俱斷。永斷二種。唯聖道能。伏二現行。通有漏道。

俱舍云。若諸隨眠體唯有六。何緣經說有七隨眠。頌曰。

六由貪異七。有貪上二界。於內門轉故。爲遮解脫想。

對曰。八十九云。復次煩惱品所有麤重隨附依身說名隨眠。能爲種子生起一切煩惱纒故。當知此復建立七種。由未離欲品差別故。由已離欲品差別故。由二俱品差別故。由未離欲品差別故。建立欲貪瞋恚隨眠。由已離欲品差別故。建立有貪隨眠。由二俱品

決定故。見非慧俱不異慧故。又第九云。隨逐有情眠伏藏識。或隨增過。故名隨眠。即是所知煩惱障種。煩惱障者。謂執遍計所執實我。薩迦耶見而爲上首百二十八根本煩惱。及彼等流諸隨煩惱。此皆擾惱有情身心。能障涅槃。名煩惱障。所知障者。謂執遍計所執實法薩迦耶見而爲上首。見疑无明愛恚慢等。覆所知境无顚倒性能障菩提。名所知障。此所知障。決定不與異熟識俱。彼微劣故。不與无明慧相應故。法空智品與俱起故。七轉識內隨其所應。或少或多如煩惱說。（煩惱障識相應義至下見所斷慢眠等文應知。）眼等五識。无分別故。法見疑等。定不相應。餘由意力皆容引起。此障但與不善无記二心相應。論說无明唯通不善无記性故。癡无癡等不相應故。煩惱障中。此障必有。彼定用此爲所依故。體雖无異而用有別故。二隨眠。隨聖道用有勝有劣斷惑前後。此於无覆无記性中。是異熟生。

境皆可愛故。貪與五見相應无失。瞋與慢疑或得俱起。所瞋所恃
境非一故。說不相應。所蔑所憎境可同故說得俱起。初猶豫時未
憎彼故說不俱起。久思不決便憤發故說得相應。疑順違事。隨應
亦爾。瞋與二取必不相應。執爲勝道不憎彼故。此與三見。或得相
應。於有樂蘊起身常見。不生憎故。說不相應。於有苦蘊起身常見。
生憎恚故說得俱起。斷見翻此說瞋有无。邪見誹撥惡事好事。如
次說瞋或无或有。慢於境定。疑則不然。故慢與疑。无相應義。慢與
五見皆容俱起。行相展轉不相違故。然與斷見必不俱生。執我斷
時。无陵恃故。與身邪見一分亦爾。疑不審決。與見相違。故疑與見
定不俱起。五見展轉必不相應。非一心中有多慧故。癡與九種皆
定相應。諸煩惱生必由癡故。又云。此與別境幾互相應。貪瞋癡慢
容五俱起。專注一境得有定故。疑及五見。各容四俱。疑除勝解。不

雜染所依爲業。謂由无明起疑邪定貪等煩惱隨煩惱業。能招後
生雜染法故・云何爲慢。恃巳於他高舉爲性。能障不慢生苦爲業・
謂若有慢・於德有德。心不謙下。由此生死輪轉无窮。受諸苦故・乃至
云何爲疑・於諸諦理猶豫爲性。能障不疑善品爲業。謂猶豫者善
不生故・有義此疑以慧爲體。猶豫簡擇說爲疑故。毘助末底是疑
義故・末底般若。義无異故。有義此疑別有自體令慧不決。非即慧
故。瑜伽論說六煩惱中。見世俗有。即慧分故。餘是實有。別有性故。
毘助末底執慧爲疑・毘助若南智應爲識。界由助力義便轉變。是
故此疑非慧爲體。云何惡見・於諸諦理顚倒推求染慧爲性。能障
善見招苦爲業。謂惡見者・多受苦故。又云。此十煩惱。誰幾相應・貪
與瞋癡定不倶起。愛憎二境必不同故。貪與慢見。或得相應。所愛
所陵境。非一故說不倶起。所染所恃境可同故。說得相應。於五見

大乘倶舍抄卷第八　盡倶舍二十一

天台沙門源信撰

分別隨眠品第五

倶舍論第十九云。業由隨眠方得生長。離隨眠業。无感有能。所以者何。隨眠有幾。頌曰。

隨眠諸有本。此差別有六。謂貪瞋亦慢无明見及疑。

對曰。唯識論第六頌曰。煩惱謂貪瞋癡慢疑惡見。論曰。此貪等六。性是根本煩惱攝故。得煩惱名。云何爲貪。於有有具染著爲性。能障无貪生苦爲業。謂由愛力取蘊生故。云何爲瞋。於苦苦具憎恚爲性。能障无瞋不安穩性惡行所依爲業。謂瞋必令身心熱惱起諸惡業。不善性故。云何爲痴。於諸理事迷闇爲性。能障癡无一切

大乘對倶舍抄卷第七　畢

一切可得是故涅槃名无上法復次云何應修法謂一切善有爲法廣說云云

相論。相諸身分支節論。如是等无量諸論。能與世間爲利樂者。劫轉壞時。悉皆滅沒。劫轉生時。還於人間出生建立。如木鐵瓦銅作等工巧非一。能滅顚狂霍亂不消食諸逼惱等。種種明術雕畫繡織種種事業。能與世間爲利益者。皆亦建立。已上略抄資糧論

俱舍云。令應略辨諸法異名。頌曰。

善无漏名妙。染有罪覆劣。善有爲應習。解脫名无上。

對曰。瑜伽五十六云。問。何義幾蘊是劣。答。无常苦不淨染汗義。一切一分是劣。問。何義幾蘊是妙。答。劣相違義。一切一分是妙。六十六云。復次云何有上法。謂除涅槃餘一切。由五因緣。當知涅槃是无上法。何等爲五。一集諦寂滅故。二苦諦寂滅故。三離怖畏災橫疾疫大安隱故。四无上現法樂住所緣故。謂无相住故。五常住究竟安義樂義不虛誑故。如是五因。非於餘處總集可得。唯於涅槃。

无果耶。

俱舍云。如世間說有書印算文數。此五自體云何。頌曰。

諸如理所起三業并能發。如次為書印算文數自體。

對曰。瑜伽第二云。云何六種活命。一營農。二商賈。三牧牛。四事王。五習學書算計數十地論第七云。數者一一為二。二二為四。如是等也。算者一縱十橫如是等也乃印。六習學所餘工巧業處。第十五。說五明中工巧明。云何等十二工業處耶。謂營農工業。商估工業。事王工業。書算計度數印工業。占相工業。呪術工業。營造工業。生成工業。謂養六畜成資生故。或致生修成禮儀防耶工業。謂識繡等也。此方工女也。龜茲巳西方是男作故。在本音。名為防耶男聲呼之和令工業。能和鬪訟等成熟工業。謂成熟飲食音樂工業。菩提資糧論第五。說菩薩利益世間云。書印算數。鑛論醫論。能滅鬼持被毒論。出生村城園苑河泉陂池花果藥林論。顯示金銀眞珠鞞瑠璃貝石石白如貝珊瑚寶性論。記日月星曜地動夢

(原)他人論作餘人

名聞利養恭敬。是爲清淨佛道法施。六十七云。若慳惜法。則常生邊地无佛法處。瑜伽三十九云。法施者。謂无倒說法。稱理說法。勸修學處。乃至財施无畏施。及此差別。能令衆生此世安樂。法施及差別。能令衆生後世安樂。菩提資糧論第六頌云。若持菩薩藏。及得陀羅尼。入深法源底。是爲法供養。十住第六云。先自修行法。然後敎他人。乃可作是言。汝隨我所行。又云。出家之人。若行財施則妨餘善。又大論二十二云。財施報有量。法施報无量。財施果報在欲界中。法施果報或在三界。或出三界。

倶舍。釋經中順三分善。頌曰。

順福順解脫　順決擇分三　感愛果涅槃　聖道善如次。

對曰。瑜伽第三說種種善云。或立四種。謂順福分善。順解脫分善。順決擇分善。及无漏善。感愛果等者。大乘理亦可然。旣立其因。豈

倶舍。明四梵福量。頌曰。
感劫生天等。爲一梵福量。
對曰。玄賛云。增一阿含經中。佛告諸比丘。我今當說四梵之福。一若有信心善男子等。未曾起塔處。能起於塔。二補持故寺。三和合聖衆。四佛初成道。諸天人等請轉法輪。是名四梵之福。比丘白佛。梵福多少。佛言。四天下及六欲天所有福德。猶不如一梵王之福。
倶舍云。財施已說。法施云何。頌曰。
法施謂如實。无染辨經等。
對曰。大論十一。說法施云。復次說法者。能以淨心善思。讚嘆三寶。開罪福門。示四眞諦。教化衆生。令入佛道。是爲眞淨法施。復次略說法有二種。一者不惱衆生。善心慈愍。是爲佛道因緣。二者觀知諸法眞空。是爲涅槃道因緣。在大衆中。興愍哀心。說此二法。不爲

等起者。謂彼俱行引發定思。自性者。謂三摩地。記意云。其四无量。今從所依故定爲體。依處者。謂十方无苦无樂等有情界。依處者則所緣三界有情。總爲三類。一无苦无樂與樂名慈。二有苦拔濟名悲。乃至此擧慈境等取餘三。

俱舍云。戒修二類所感云何。頌曰。

戒修勝如次。感生天解脫。

對曰。瑜伽十四云。又有三種爲諸樂欲增上生者所說眞實增上生道。一者布施。得大財富。二者持戒。得往善趣。三者修定。遠離苦受。得生一向无有惱害樂世界中。七十一同前所引　又十二云。因修清淨靜慮定故。生靜慮地。不由習近愛味相應。既生彼已。若起愛味。即便退沒。倫云。非上地中定可有退。由多愛味損減壽命名退沒。　若修清淨還生於彼。或生下定。或進上定。先於此間修得定已。後往彼生。何以故。非未離欲得生彼故。非諸異生。未修得定。能離欲故。

隨學。（珍敬波羅提木叉如佛住世）具分隨學。（於所受中多少皆護故）復有差別。謂三因緣命清淨故。一意樂清淨故。二命清淨故。三行清淨故。云何意樂清淨。謂爲解脫修行梵行。不爲生天。云何命清淨。謂如法乞求。以自活命。云何名爲如法乞求。謂如所應求。如所從求。而乞求故。云何名爲如所應求。謂不矯詐而有所求。亦不倚說而有所求。亦不現相而有所求。亦不抑逼而有所求。亦不以利而希於利。云何名爲如所從求。謂除五種不應行處。（不應行處者。即屠兒家。婬女家等也）而有所求。云何行清淨。謂湥信所犯有不愛果。若行若住。繫念思惟。終不故犯。設有所犯。即便從他如法悔除。誓於當來堅牢防護。

俱舍云。已辨戒類。修類當辨。頌曰。

等引善名修。極能熏心故。

對曰。瑜伽第九云。修性因緣者。謂三摩地因緣。即无貪无瞋无癡。

離犯戒及遮名戒各有二。非犯戒因壞依治滅淨等。

對曰。瑜伽九十八云。復次於性罪處能遠離故。當知是名淨戒圓滿。於能密護諸根門等。攝受淨戒。所有善法。无間受持相續轉故。當知是名善法圓滿。於遮罪處能遠離故。當知是名別解脱圓滿。九十九云。云何性罪。謂性是不善。能爲離染損惱於他。能爲雜染損惱於自。雖不遮制但有現行。便往惡趣。雖不遮制但有現行。能障沙門。云何遮罪。謂佛世尊。觀彼形相不如法故。或令衆生重正法故。或見所作隨順現行性罪法故。或爲隨順護他心故。或見障礙善趣壽命沙門性故。而正遮止。若有現行如是等事。説名遮罪。七十云。復次由二因縁。令所受戒清淨具足。一助伴清淨故。二自性清淨故。云何名爲助伴清淨。謂見清淨。軌清淨。命清淨。記云。得戒因縁名爲助伴。正見心受戒名爲見淨。運動身語離邪身語名軌淨。但爲涅槃而求受戒名命淨。

云何自性清淨。謂恭敬

滿一切義依增上意樂。由是六種增上意樂。於如來所。若於如來法所僧所。少分思惟而興供養。尚獲无量大功德果。況其多。已上
如慈等无受者。大論八十四云。大行布施。不及行慈三昧。行慈三昧。衆生无所得。而自得无量福。邪見斷善根人。不惱衆生。而入阿鼻地獄。又云。經中說意業最大非身口業
倶舍。明感果由內心。頌曰。
惡田有愛果。種果无倒故。
對曰。瑜伽四十五云。云何菩薩。方便善巧。令諸有情以少善根感无量果。謂諸菩薩。方便善巧。勸諸有情。捨微劣物乃至最下唯一麨團。施鄙穢田乃至蠢動旁生之類。作是施已。迴求无上正等菩提。如是善根。物田雖下。由迴向力感无量果。
倶舍云。施類福業事。傍論既了。今次應辨戒類福業事。頌曰。

槃寂靜爲四法印。　於佛法僧波羅蜜多。修習隨念。三修習隨念。　少時少時。須臾須臾。於一切法。發生少分下劣忍智。信解離言法性眞如。起无分別无相心住。四信解眞如。　何況於此若過若增。如是守護菩薩所受尸羅律儀。於奢摩他毗婆舍那菩提分法。精勤修學。五修三學。　亦於一切波羅蜜多及諸攝事。正勤修學。廣修六度四攝。　是名菩薩於如來所正行供養。如是供養。爲最第一最上最勝无上。如是供養。過前所說具一切種財敬供養。百倍千倍。乃至鄔波尼殺曇倍。　已上十種供養訖。

又云。興供養時。廣緣如來。發起六種增上意樂。一者无上大功德田增上意樂。二者无上有大恩德增上意樂。三者一切无足二足及多足等有情中尊增上意樂。四者猶如鄔曇妙華。記云。鄔曇妙華者。此間无名可飜。西方等有此樹。但在葉間有子。輪王出時。方生華也。靑蓮華有華无子。與鄔曇樹相違。　極難値遇增上意樂。五者獨一出現三千大千世界增上意樂。六者一切世出世間功德圓

菩薩。能爲如是種種供養已。得自在化作无量身。以无量供具供養如來及以制多。如是供養。皆屬自心。如是菩薩。不更希求如來出世。何以故。已得證入不退轉地。一切佛土往來供養。皆无礙故。已上略抄　又諸菩薩。若无自力所集財寶。亦无從他求得財寶。及无菩薩所獲衆具自在財寶。可設供養。然於所有。或贍部洲。或四大洲。或千世界。或二千世界。或復三千大千世界。乃至十方无邊无際諸世界中。下中上品。供養如來一切供具。菩薩於彼以淨信倶。勝解倶心周遍思惟一切隨喜。如是菩薩。少用功力。而興无邊廣大供養。攝受菩提廣大資糧。菩薩於此恒常无間。起眞善心。起歡喜心。當勤修學。若諸菩薩。少時少時。須臾須臾。乃至下如構牛乳頃。普於一切蠢動有情。修習慈悲喜捨倶心。一无量四於一切行。修无常想无常苦想苦无我想。於其涅槃。修勝利想。二者修四法。此中无常苦无我爲三法印。加涅

原如人毛赤以宗末考本據今後寫本

所。若制多、所。欲設供養。唯自手作。不使奴婢作。使朋友僚庶親屬、不依懈惰諸放逸處、而設供養。是名菩薩自作供養。已上正文若諸菩薩非唯自作。亦勸父母乃至一切外道等衆、作諸供養。是名自他咸共供養。若諸菩薩。少分財物、興悲愍心。施貧苦有情。令持用供養。願彼當來。多受安樂。是名菩薩教他供養。若自供養得廣大福。若敎他供養得大大福。若自他供養得最大福。爲无有上。若諸菩薩。以諸衣服飲食臥具乃至一切所有供具。敬問禮拜奉迎合掌、而爲供養。是名菩薩財敬供養。若諸菩薩。即上所陳所種善根過向无上正等菩提。如是七種。說名菩薩廣大供養。若諸菩薩。不懷輕慢放逸懈惰。不詐設諸虛事供養。不雌黃塗。不蘇灌洗。不以種種局崛羅香。此云安息香燒時大臭也以燒膠臭 遏迦華等此華大如人毛色赤以宗。西方供養諸天鬼神。以雌黃塗。蘇以灌洗。及以此華香故不應供養佛餘不淨物。而爲供養。是名菩薩无染供養。又諸、

制多。即是供養其餘十方无邊无際一切世界。若窣堵波。若龕。若臺。若故制多。若新制多。當知。是名菩薩俱供現不現前一切如來及以制多。若諸菩薩。於不現前一切如來及以制多。作如來想。普爲三世一切如來一切十方如來制多。施設供養。當知。是名菩薩唯供不現前佛及以制多。若諸菩薩佛涅槃後。爲如來故。造立形像。若窣堵波。若龕若臺。隨力隨能。或一或二或復衆多。乃至百千俱胝等數。如是菩薩。於如來所。設不現前弘廣供養。當獲无量大福德果。攝受无量廣大梵福。菩薩由此能於无量劫大劫中。不墮惡趣。由是因緣。非不圓滿无上正等菩提資糧。此中菩薩。唯供現前佛及制多。應知。獲得廣大福果。若唯供養不現前佛及以制多。應知。獲得大大福果。若俱供養現不現前佛及制多。應知。獲得最大福果。爲无有上。境少狹ナレハ唯得大果ヲ。心境漸ク寬レハ得大大果ヲ。境普ク心遍クンハ得最上ノ果ヲ。若諸菩薩。於如來

頌 俱時論作具時

對曰。瑜伽四十四。說供養佛云。當知。供養略有十種。一設利羅供養。二制多供養。三現前供養。四不現前供養。五自作供養。六敎他供養。七財敬供養。八廣大供養。九无染供養。十正行供養。若諸菩薩。親現供養如來色身。是名設利羅供養。設利羅者此云身。亦名體。即佛體也 若諸菩薩。於爲如來所造一切。若窣堵波。窣堵波此翻高顯。或云浮圖。亦同也泰云此云供養 若龕。若臺。若故制多。若新制多。所設諸供養。是名制多供養。制多者。三藏云積聚也。積聚者塼石乃至金銀以爲佛塔故。又由造此故積聚福業。僧祇律云。有舍利處名之爲塔。无舍利者名曰支提 若諸菩薩於如來身或制多所。親面對前現矚現見而設供養。是名現前供養。若諸菩薩。於如來所。若制多所現前施設供養。俱時發起增上意樂。俱心淨信。俱心作是思惟。若一如來法性。即是去來今世一切如來法性。若一如來制多法性。即是十方无邊无際一切世界所有如來制多法性。是故我今供現如來。即是供養其餘三世如來。供現

原既無論作諸無。頌疏與之同

有、亦作亦復增長。或有非作亦非增長。初句謂无識別童稚、所作。或夢、所作。或不思而作。或自无欲。他逼、令作。或有暫作、續即還起猛利、悔心及厭患、心。懇責、遠離、正受律儀。令彼微薄、未與果報。便起世間離欲之道。損彼、種子。次起出世永斷、之道。害彼、種子。令无有餘。增長而非作者。謂如有一。爲害生故。於長夜、中數隨尋伺。由此、因緣。彼遂增長。殺生所引、惡不善、法。然不能作殺生、之業。亦作亦增長者。謂除先、所說、作非增長、增長非作。所餘一切、殺生業相。非作非增長者。謂除上、爾所相。如是所餘、不與取等。乃至綺語。隨其、所應如殺。應知於貪欲瞋恚邪見、中。无有第二、增長而非作、句。於初句、中。无有不思而作及他逼令作。餘如前說。

俱舍。說奉施制多業云。既无受者福如何成。頌曰。

制多捨類福。如慈等无受。

俱舍云。何因說業名增長耶。由五種因。何等爲五。頌曰。
由審思圓滿无惡作對治有伴異熟故此者名增長。
對曰。瑜伽第九云。作業者。謂若思業。若思已所起身業語業。不作業者。謂若不思業。若不思已不起身業語業。景云。謂卒爾心起意思業。備云。任運心所作業也。又云。迷亂心所作業。又解。諸業已捨已滅名不作。基云。諸无表名不作業。　增長業者。謂除十種業。何等爲十。一夢所作業。二无知所作業。三无故思所作業。四不利不數所作業。五狂亂所作業。六失念所作業。七非樂欲所作業。八自性无記業。九悔所損業。十對治所損業。除此十種所餘諸業名爲增長。不增長業者。謂即所說十種業。故思業者。謂故思已若作業若增長業。不故思業者。謂非故思所作業。順定受業者。謂故思已。若作若增長業。順不定受業者。謂故思已作而不增長業。又六十云。復次殺生所引不善諸業。或有是作而非增長。或有增長而非是作。或

串習名强力業。以數熏習於相續故。又依强位名强力業。由處盛年所造諸業。猛利執著。淨信所發故。又不可治者所造諸業。名强力業。由无涅槃法者所有諸業。非對治力所能拔故。又由田故發强力業。謂害母等業。又由心加行故。發强力業。謂於无上菩提發大願等。此所生業其力猛盛名强力業。復次由九種因發强力業。謂田故事故。自體故。所依故。作意故。意樂故。助伴故。多修習故。與多衆生共所行故。由此九因發强力業。田者。謂具大功德堪爲福田。事者。謂所施物多而精妙。自體者。謂戒勝於施。修勝於戒。如是等所依者。謂已離欲者作諸福業。作意者。謂猛利淨信倶行作意。意樂者。謂希求涅槃所有意樂。助伴者。謂更廣修習餘福業。事共相攝受。多修習者。謂數數修習。或數數尋思。與多衆生共所行者。謂自作敎他。見作隨喜。與此相違。是劣力業。顯揚十九所說九種因多與此同

謂如有一斷所對治諸不善業。令諸善業離欲清淨。雜集第七明十種强力業九種發業因。云何强力業。謂對治力强補特伽羅故思所造諸不善業。由對治力所攝伏故。令當受那落迦業轉成現法受。應現法受業轉令不受。所以此業名强力者。由能對治業力强故。此能對治業。望所治業。其力强勝。令彼所感諸苦異熟轉變滅故。又故思所造一切善業。望不善業對治力强。皆名强力。依此業故。薄伽梵說。我聖弟子。能以无量廣大之業善熏其心。諸所造作有量之業。此業不能牽引。不能留住。亦不能令隨在彼數。又對治力劣補特伽羅故思所造諸不善業。望諸善業皆名强力。又故思所造業異熟決定。不斷不知名强力業。此中意說。一切善不善業无有差別。但異熟決定。諸聖道力所不斷者。皆名强力業。又欲界繫諸不善業性。皆是强。衆多煩惱隨煩惱等。爲助伴故。又先所

後起田根本加行思意樂。由此下上故。業成下上品。
對曰。瑜伽第九云。業增上云何。謂猛利極重業。當知此業由六種相。一加行故。二串習故。三自性故。四事故。五所治一類故。六所治損害故。加行故者。謂如有一由極猛利貪瞋癡纏及極猛利无貪无瞋无癡加行發起諸業。串習故者。謂如有一於長夜中親近修習若多修習不善善業。自性故者謂於綺語麤惡語爲大重罪。於麤惡語離間語爲大重罪。於離間語妄語爲大重罪。於欲邪行不與取爲大重罪。於不與取殺生爲大重罪。於貪欲瞋恚爲大重罪。於瞋恚邪見爲大重罪。又於施性戒性无罪爲勝。於戒性修性无罪爲勝。於聞性思性无罪爲勝。如是等。事故者。謂如有一。於佛法僧及隨一種尊重處事爲損爲益。名重事業。所治一類故者。謂如有一一向受持行諸不善業。乃至壽盡无一時善。所治損害故者。

勝供養。普於一切菩提資糧為最第一。三十九云。由此十相菩薩所行布施清淨。最極清淨。言十相者如論廣說。二十五云。為莊嚴心。為助伴心。為資瑜伽。為得上義。而行布施。由此因緣施性无罪。已上三文如次相順。

脫於脫施菩薩施第八施。

俱舍云。頗有施非聖。亦无量耶。頌曰。

父母病法師。最後身菩薩。設非證聖者。施果亦无量。

對曰。瑜伽六十一云。又依施田說有三人。一者有人。於愛於恩而行惠施。二者有人。於貧苦田而行惠施。三者有人。於具功德最勝福田而行惠施。初名下士。次名中士。後名上士。復有差別。施於所愛名為下士。施於有恩名為中士。施於貧苦具德勝田名為上士。

義對

俱舍說業輕重略由六因。頌曰。

心死。必生善處。（雖非正對類故載）
倶舍云。由所施田差別云何。頌曰。
田異由趣苦恩德有差別。
對曰。大論七十四云。施畜生得百倍。施惡人得千倍。施善人得十萬倍。施離欲人得十億萬倍。施須陀洹等聖人得无量福。瑜伽二十五云。誰所施者。謂四種所施。一有苦者。二有恩者。三親愛者。四尊勝者。云何有苦者。謂貧窮者或乞匃者。或行路者。云何有恩者。謂或父母或乳飲者。云何親愛者。謂諸親友。或於其處有愛有敬。云何尊勝者。謂若沙門若婆羅門。世間同許爲賢善者。（廣說云云）
倶舍云。於諸施福最勝者。何。頌曰。
脫於脫菩薩。第八施最勝。
對曰。瑜伽四十七云。謂諸菩薩最上意樂。能於三寶修一切種最

俱舍。由所施財差別云何。頌曰。
財異由色等。得妙色好名。衆愛柔輭身。有隨時樂觸。
對曰。雜集第七。以所施物多而精妙及與此相違。明業差別。至下
當知。瑜伽三十九云。謂施飲食能感大力。施諸衣服能感妙色。施
諸車乘能感快樂。施諸燈明能感淨眼。如是等類廣說。應知。菩提
資糧論第六云。於如來支提及形像所。掃地塗地。香鬘燒香末香
華蓋幢旛等莊嚴供養之具。當作供養。爲得端正戒香自在故。貝
笛箜篌腰鼓大鼓雷鼓拍手等種種鼓樂供養。爲得天耳故。支提
舍中。應以種種香油蘇燈鬘等。善作供養。爲得佛眼故。布施傘蓋
皮鞋象馬車輿乘等。爲得菩薩无上神通乘不難故。大論二十二
說財施云。人修布施者。名聞滿十方。智者所愛敬。入衆无所畏。命
終生天上久。必得涅槃。十住第七引經說行施者臨終相云。不悔

菩薩自在具足。乃至有大名稱流聞世間。所謂具足勇健剛毅則
敬敏捷審悉善戒。種種枝藝工巧業處・展轉妙解出過餘人・由此
因緣世所珍敬。爲諸大衆供養恭敬尊重讃嘆・是名菩薩大勢具
足。乃至於資生具有所匱乏。遊行乞匃諸衆生所隨欲惠施・是名
菩薩自在具足因。乃至攝持當來種種功德於自身中發弘誓願。
供養三寶及諸尊長。是名菩薩大勢具足因。智度論第五云・若見
乞道人能以四種待。初見好眼視。迎逆敬問訊。牀座好供養。充滿
施所欲布施心如是。佛道如在掌。二十九云。菩薩依少施得无量
功德。謂作是念以是福因緣但求无上菩提。又以是福德爲度一
切衆生。又是福用大慈悲。又是福諸法實相和合故・受者與者財
物不可得。具足般若波羅蜜。又念所有福德如相法性相實際相。
如是等所念无量无邊。是故功德无量无邊。

非正對

倶舍云。今次當辨施果別因。頌曰。

由主財田異。故施果差別。

對曰。主財田異。見下所引雜集第七等。又大論三十二云。施物雖同。福德多少隨心優劣。乃至良田雖復得福多。而不知心。又云。菩薩以一食供養十方一切佛僧之時。諸佛皆見皆受。僧雖不見不知。而彼施者亦得福。

倶舍云。且由施主差別云何。頌曰。

主異由信等。行敬重等施。得尊重廣愛。應時難奪果。

對曰。瑜伽論三十九云。云何菩薩善士所行。名善士施。當知。此施略有五相。謂諸菩薩淨信而施。恭敬而施。自手而施。應時而施。不損惱他而行惠施。三十六云。得大財位。有大朋翼。具大僚屬。是名

俱舍云。何法名施。施招何果。頌曰。
由此捨名施。謂爲供爲益。身語及能發。此招大富果。
對曰。瑜伽第九云。施性業者。謂若因緣。若等起。若依處。若自性。彼因緣者。謂以无貪无嗔无癡爲因緣。彼等起者。謂无貪无嗔无癡俱行。能捨所施物。能起身語業思。彼依處者。謂以所施物及受者爲依處。彼自性者。謂思所起。能捨所施物身業語業。十四云。布施得大財富。
俱舍云。爲何所益而行施耶。頌曰。
爲益自他俱。不爲二行施。
對曰。瑜伽二十五云。或慈悲故而行惠施。謂於有苦或知恩故而行忍施。謂於有恩或愛或敬或信順故而行惠施。謂於親愛或爲希求世出世間殊勝功德而行惠施。謂於尊勝。私云。施有苦是益他。施尊勝益自然

相業因緣。雖是迦旃延子宗義。然論主不破。恐是大乘无別說。

倶舍云。我釋迦菩薩。於何位中。何波羅蜜多。修習圓滿。頌曰。

但由悲普施。被折身无忿。讃歎底沙佛。次无上菩提。六波羅蜜多。

於如是四位。一二又一二。如次修圓滿。

對曰。大乘意說。十波羅蜜。於十地中。如次圓滿。如下大乘中唯識廣說。

倶舍。明三福業。頌曰。

施戒修三類。各隨其所應。受福業事名。差別如業道。

對曰。瑜伽七十一云。有五種行名爲調善。一感財富行。二感善趣行。三感无苦行。四感自義行。五感他義行。感財富行者。謂施性福業事。感善趣行者。謂戒性福業事。感无苦行者。謂修性福業事。感自義行者。謂聲聞獨覺道。感他義行者。謂菩薩道。差別如業道者。

於三无數劫。各供養七萬又如次供養五六七千佛。
對曰。法華玄賛第二云。住第四依供養八恒。幷前三依合値二十六恒河沙佛。攝釋云。雖說四依供養二十六恒。不言只供養爾許便得成佛。不妨更亦供養也。己上有人不用二十六恒義而述涅槃經意云。四衣供五至八。如人步涉所至近遠。尚者始行五百。次者六百。次七次八。豈令次者行於十一次行十八。後者行於二十六耶。故知只是一一加之名六七八。
俱舍云。三无數劫一一滿時。及初發心。各逢何佛。頌曰。
三无數劫滿。逆次逢勝觀。然燈寶髻佛。初釋迦牟尼。
對曰。大論第四云。釋迦文佛。從過去釋迦文佛。到罽那尸棄佛。爲初阿僧祇。是中菩薩。永離女人身。從罽那尸棄佛。至然燈佛。爲二阿僧祇。是中菩薩。七枚青蓮華。供養然燈佛。敷鹿皮衣布髮掩泥。是時然燈佛。便授其記。汝當來世作佛。名釋迦牟尼。從然燈佛至毗婆尸佛。爲第三阿僧祇。若過三阿僧祇劫。是時菩薩種三十二

原有五種釋作首五種

原菩薩下論有位字

至一切所有隨好隨入福聚。增至百倍。爾所福聚。能感如來相中一相。乃至一切所有諸相隨入福聚。除白毫相烏瑟膩沙。增至千倍。爾所福聚。能感如來眉間白毫。乃至白毫隨入福聚。增至百千倍。爾所福聚。能感如來。其頂上現烏瑟膩沙无見頂相。乃至白毫隨入福聚。增至俱胝百千倍數。爾所福聚。能感如來諸相隨好所不攝餘大法螺相。由此法螺。隨如來欲。發大音聲。普能遍告无邊无際諸世界中所化有情。（論廣說相好種種別業。恐繁故止。倫記云。又三祇後无別百劫）各百福嚴飭者。大論第四云。百大心思種是名百福相。不應一思種一相。法華攝釋第四云。按涅槃經二十四云。菩薩不殺戒有五種心。謂下中上上中上上上。乃至正見亦復如是。是五十心名初發心。具足決定成五十心。是名滿足。如是百心名百福德。具足百福成於一相。

俱舍云。今我大師昔爲菩薩。於三无數劫。供養幾佛耶。頌曰。

四行不退八地已上名不退地。爲无爲法皆能修故。
倶舍云。修妙相業其相云何。頌曰。
贍部男對佛佛思思所成餘百劫方修各百福嚴餝。
對曰。瑜伽三十八云。又非女身能證无上正等菩提。何以故。一切菩薩。於過第一无數劫時已捨女身。乃至安坐妙菩提座。曾不爲女。一切母邑性多煩惱性多惡慧。非諸稟性多煩惱身多惡慧身能證无上正等菩提。地持第三亦云。菩薩於初阿僧祇劫已捨女身 四十九云。始從清淨勝意樂地。一切所有菩提資糧。无有差別。能感一切相及隨好。又云。如是三十二種大丈夫相。八十隨好菩薩。若在種性地中。唯有種子依身而住。菩薩若在勝解行地。始能修彼。能得方便。乃至於此中以要言之。一切有情福壽量等。爾所福聚。能感如來一毛孔處。乃至一切所有毛孔隨入福聚。爾所福聚。能感如來一種隨好。乃

如是分別別語授記・於中實義・唯佛世尊乃能知之・又說・菩薩有五種不退轉因緣・云・華聚等經中說・若聞具足大願・諸菩薩及佛世尊名號故・是爲第一・若願生彼佛世尊國土故・是爲第二。受持及說般若波羅蜜等淺經故是爲第三。修習現前住等三摩提。及隨喜得者故・是爲第四。此四因緣・說未得忍菩薩不退轉。若住菩薩不動地已。得无生忍說・爲究竟決定不退轉。是爲第五。乃至雖復四因緣中隨一因緣・菩薩皆得・不退。而精進不應休息。由前作是言義。當令諸衆生皆得涅槃。以荷如是重擔故・略抄此論以第八地爲无生忍位・

言現行三摩提者。菩薩未得此。猶墮惡趣故。爲得此不應放逸・此有三種・初心菩薩緣佛形色相好。已入行者緣十號十力无畏法等无量色類。得无生忍者遠離諸相此名无緣三摩提

玄贊第二云・不退有四・一信不退・十信第六名不退心。自後不退生邪見故・二位不退十住第七名不退住。自後不退入二乘故・三證不退。初地已上即名不退。所證得法不退失故・

種菩提種子。先已修習。其根猛利。得增上行。但欲解脫諸衆生故。即發心時。入不退轉。无墮落法。離八不閑。謂化難也此人或聞自授記。於六波羅蜜不發精進。如其不聞。更發精進。爲令不聞。欲使他人聞其授記。斷疑心故。佛以威神隱覆授記。若菩薩成熟出世五根得无生忍。住菩薩不動地。彼即現前授記。是爲四種授記。彼得无生忍菩薩。已決定故。諸佛世尊現前授記。同文云。雖有緣生法如葦束幻夢。若法從緣生彼自體不生斷諸分別故說名无生忍。　又別有密意授記。以爲第五。如法華經說。我等皆隨喜大仙密意語。如授記聖者无畏舍利弗。我等亦當得成佛世无上。復以密意語說无上正覺。以何義故說此別語授記。有論師說。爲令未入決定聲聞乘者發菩提心故。又已發菩提心。初業菩薩等畏流轉苦。欲於聲聞涅槃取滅度者。爲令牢固菩提心故。又有異佛土。菩薩於此聚集。授記時到。以相似名爲彼授記故。諸師

頭 无生法忍論作无生忍法

即得柔順忍。未斷法愛故。或生著心。或還退沒。是人若常修習此柔順忍增長故。斷法愛。得无生忍。入菩薩位。略抄二十七云。有二種阿鞞跋致。一者得无生法忍。二者雖未得无生法忍。佛知其過去未來所作因緣必當作佛。爲利益傍人。故爲其授記。是菩薩生死肉身結使未斷。八十九云。菩薩多生欲界。乃至亦不生欲天。所以者何。著妙色欲多故難教化。在人中世世以四事攝衆生。故作轉輪聖王。十住毗婆沙第四云。等心於衆生不嫉他利養。乃至失身命不說法師過。信樂深妙法。不貪於恭敬。具足此五法。是阿惟越致。說大乘法者名師。空无相等及般若等菩薩藏法。名深妙法。通達諸法實相故不貪恭敬　菩提資糧論第三云。大乘中說四種授記。謂未發菩提心授記。共發菩提心授記。隱覆授記。現前授記。未發菩提心授記者。其人利根具增上信。諸佛世尊以无礙佛眼觀已而爲授記。共發菩提心授記者。成就善根

不可斷業。當知。異熟決定。若不定業。於離欲斷不能爲礙。已上將得忍者。

俱舍。明住定菩薩行相。頌曰。

從修妙相業。菩薩得定名。生善趣貴家。具男念堅固。

對曰。大論七十四云。問得何事來名阿鞞跋致。答。阿毗曇毗婆沙中說。過阿僧祇劫後。種三十二相因緣。從是已來名阿鞞跋致。毗泥阿波陀那中說。見然燈佛。以髮布地。佛爲授阿鞞跋致記。此般若波羅蜜中。得无生忍入菩薩位。名阿鞞跋致。是菩薩有二種。一生處肉身。二法性生身。得无生忍斷諸煩惱。捨是身後得法性身。肉身阿鞞跋致亦有二種。有於佛前得授記。有不於佛前授記。若佛不在世時。得无生法忍。是不於佛前授記。未得阿鞞跋致者有二種。一信少疑多者。於讀誦經人小勝。二信多疑少者。若得禪定

行穢染行。打最後有菩薩。或於天廟衢路市肆。立殺羊法流行不絕。或於寄託得極委重親友同心者舊等處損害欺誑。或於有苦貧窮困乏无依无怙爲作歸依施无畏已後返加害。或復逼惱。或劫奪沙門。或破壞靈廟。如是等業名无間同分。

倶舍云。有異熟業於三時中極能爲障。言三時者頌曰

將得忍不還。无學業爲障。

對曰。瑜伽九十云。若欲證得阿羅漢時。先所造作決定受業。由異熟果現在前故。能爲障礙。不由隨逐身相續故。（泰師云。不由業種子隨逐本識身故名業障）所以者何。但由彼業生不平等所依身。（泰云。不平等者四大病身）故能爲障礙。令不能得阿羅漢果。若无生受而有後受。於所證得阿羅漢果不能爲障。（記云。若未引果者不能爲障）然彼非不是定受業。何以故由即依彼煩惱助伴。及即依彼諸行相續。施設此業爲定受故。顯揚十九云。

沙等佛所有支提。或壞或燒。若障礙三世諸佛法眼。如是等過。皆悉摶聚。若於未解淡經。而起執著。言非佛說。及菩薩發菩提願已。而令退菩提心。此二種罪彼前五无間等罪聚。比之百分不及千分。不及乃至算分喩分。優婆尼沙陀分。亦不及一。是故爲護自身及自善根勿作此二種罪。略抄華嚴經四十九云。菩薩於餘菩薩起嗔恚心即成就百萬障。一不見菩提。二不聞正法。三生不淨世界。四生諸惡趣。五生諸難處。六多諸疾病。七多被謗毀。八生頑鈍諸趣。九壞失正念。十樂習小乘。第一有思等者。大小乘教理應无別。然大論第七云。聲聞法最第一福受八萬劫。菩薩道中。大福受无量阿僧祇劫。

俱舍。明无間同類。頌曰。

汗母无學尼。殺住定菩薩。及有學聖者。奪僧和合緣。破壞窣堵波。是无間同類。

對曰。瑜伽第九云。无間業同分者。謂如有一。於阿羅漢尼及母所

賢聖法器。大乘說加行道爲障。文未得之故且載

俱舍。明諸惡行中何罪最重。世善業中何最大果。頌曰。

破僧虛誑語。於罪中最大。感第一有思。世善中大果。

對曰。瑜伽六十云。能破壞僧。於諸妄語此最尤重。基云。此五逆中破僧最重。壞功德法身故。障人天解脫道故。入聖得果。離染漏盡。皆悉備遮。乃至大千法輪不轉。天人龍等身心亂故。定招无間一劫大罪。次出佛身血。次殺阿羅漢。次母次父。後後漸輕。已上大論第七云。聲聞道中作五逆人。佛說受地獄一劫。菩薩道中破佛法人。說此間劫盡。復至他方受无量罪。菩提資糧論第四云。若菩薩毀呰行大乘人罪過。令得惡名。所有生生善法。皆悉滅盡。不得增長白法。是故諸菩薩等。雖有過惡。不應顯說。何況无實。不退輪經中說。五无間業所有諸罪。若斷三千大世界中諸衆生命。若恒河

原種々殺生上論無罪字

哭憂愁而爲之者。如是罪想初中後輕。欲殺父母。誤殺他人。不得逆罪。欲殺他人。誤殺父母。亦復如是。欲殺母時。誤殺相似。殺已藏刀。復中母身。不得逆罪。母有異見。兒有異殺。得殺罪。不得逆罪。瑜伽第九云。於餘衆生。思欲殺害。悞害餘者。當知。此中雖有殺生。无殺生罪。然有殺生種類殺生相似同分罪生。若不誤殺其餘衆生。然於非情加刀杖已。謂我殺生。當知。此中无有殺生无殺生罪。然有殺生罪種類殺生相似同分罪生。如殺生業道。如是不與取等。一切業道。隨其所應作用顚倒。已上少分對

俱舍云。若造无間加行不可轉。爲有離染及得聖果耶。頌曰。

造逆定加行无離染得果。

對曰。瑜伽第二十云。无業障圓滿者。謂如有一。依止圓滿於五无間隨一業障。不自造作不教他作。若有作此。於現身中必非證得

方破法輪僧。唯破羯磨僧。通三洲八等。初後皰雙前。佛滅未結界。
於如是六位。无破法輪僧。
對曰。基師引此等頌釋此義。恐是大乘无別說。遠法師大乘義章
亦爾。又基云。化土有此事。報土或有。阿彌陀佛。調達名言故。或報
佛无化阿彌陀有。薩婆多師。將佛有宿業怨對故有。大乘示現。
倶舍辨逆緣頌曰。
棄壞恩德田。轉形亦成逆。母謂因彼血。誤等无或有。打心出佛血。
害後无學无。
對曰。基云。此五逆罪。害父害母壞恩田故。餘三法是德田故。由此
成逆三乘通故。薩遮尼犍子經所說五逆與此不同。唯大乘有對
機別故亦不相違。已上瑜伽略纂也。具見法華玄贊第三。　優婆塞戒經第七云。若人
異相殺阿羅漢不得逆罪。父母亦爾。又云。若爲他使令殺父母啼

僧破不和合。心不相應行。无覆无記性。所破僧所成。

對曰。慈恩瑜伽略纂同俱舍。

俱舍云。此能破人。何所成就。破僧異熟何所幾時。頌曰。

能破者唯成此虛誑語罪。无間一劫熟。隨罪增苦增。

對曰。雜集第八云。順生受業者。若業於无間生中異熟成熟。无間生者。即次此生。謂五无間業等。能得生異熟。問。若造一无間者。於无間生中可受其異熟。若造多无間業者。於无間生中。云何得受其異熟。答。於一生中。頓受一切所得異熟。无有過失。所以者何。若造衆多无間業者。所感身形最極柔輭。所感苦具衆多猛利。由此頓受種種大苦。基師云。能破體者。謂虛誑語。云云。

俱舍。明破僧人時處等。頌曰。

苾芻見淨行。破異處愚夫。忍異師道時。名破不經宿。瞻部洲九等。

對曰。
俱舍論十八云。五无間業其體是何。頌曰。
此五无間中。四身一語業。三殺一誑語。一殺生加行。
對曰。瑜伽第九云。於五无間及彼同分中。亦有受現法果者。五无間業者。一害母。二害父。三害阿羅漢。四破僧。五於如來所惡心出血。第六十說。殺生業由事故成重云。或於如來作殺害意惡心出血。如來性爾不可殺故。基師云。一是虛誑語。謂破僧。四是身業。於中三爲殺生。一是殺生加行。謂出佛身血。乃至廣說皆如俱舍第十八說 入大乘下卷云。如是逆罪。名雖有五而實有三。破僧害佛。如是等業世間所无。提婆達多。是大賓伽羅菩薩。爲遮衆生起逆罪故。現作二業墮於地獄。
俱舍云。若爾僧破其體是何。能所破人誰所成就。頌曰。

對曰。瑜伽二十九說三障云。一者業障。二煩惱障。三異熟障。言業障者。謂五无間業及餘所有故思造業。諸无重業。彼異熟果若成熟時。能障正道令不生起。是名業障。記云。重不善業招三惡趣。又第八有業女人身北洲无想天業。彼業果起障於聖道不令生起。煩惱障者。謂猛利煩惱。長時煩惱。由此煩惱於現法中。以其種種淨行所緣不能令淨。是名煩惱障。異熟障者。謂若生處聖道依彼不生不長。於是生處異熟果生。或有生處聖道依彼雖得生長。而於其中異熟果生。聾騃愚鈍盲瘖瘂。以手代言。无有力能解了善說惡說法義。是名異熟障。倫記十八云。問。无暇生與八難處寬狹云何。三藏云。受八難身不能修習入聖方便并名无暇生。

俱舍云。三障應知何趣中有。頌曰。

三洲有无間。非餘扇搋等。少恩少羞恥。餘障通五趣。

熟。或將死時。現在前者。或先所數習者。或最初所行者。彼異熟先
熟。顯揚十九云。又此業報。當知四種先後報熟。所謂最先重業報
熟。次最近者。次慣習者。後先作者。

倶舍。明非業之法。於異熟果亦能引滿。頌曰。

二无心定得。不能引餘通。

對曰。唯識述記二云。明了心時種子。招總異熟。无心以去。猒心種
子。招別无想異熟。論種子體是一。種子通招總別。若據其位前後
有殊。有心无心二果別故。又解。微微心以前明了故招總果。微微
心細所薰成種感別果。二種種子各招一果亦不相違。微微心種。
轉爲无想定等故。前解爲勝。已上言餘通者。

倶舍。明業煩惱異熟三種重障。頌曰。

二障无間業。及數行煩惱。并一切惡趣。北洲无想天。

事。隨順世間及毗奈耶所有軌則。
倶舍云。唯爲一業但引一生。爲引多有。爲一生但一業、引爲多業、引頌曰。
一業引一生。多業能圓滿。
對曰。雜集第七云。又善不善業。於善趣惡趣中感生異熟時。有二種差別。謂招引業圓滿業。招引業者。謂由此業能牽異熟果。圓滿業者。謂由此業生已領受愛不愛果。復次或有業由一業力牽得一身。謂由一業力長養一生異熟種子故。或有業由一業力牽得多身。謂由一業力長養多生異熟種子故。或有業由多業力牽得一身。謂由多業刹那數數長養一生異熟種子故。或有業由多業力牽得多身。多刹那業更相資待展轉長養多生異熟種子故。問。若一有情成就多業。云何次第受異熟果耶。答。於彼身中重者先

學於三各三。无學一三二。非學非无學。有二二五果。見所斷業等。一一各於三。初有三四一。中二四三果。後有一二四。皆如次應知。

對曰。

俱舍云。如本論中所説三業。謂應作業。不應作業。及非應作業非不應作業。其相云何。頌曰。

染業不應作。有説亦壞軌。應作業翻此。俱相違第三。

對曰。瑜伽九十九云。云何應作。謂若於彼由不作故。及加行故便成毀犯。此所應作。略有五種。一於村邑所應作事。二於道場所應作事。三於善品所應作事。即此善品所應作事復有二種。一者資糧所應作事。二者清淨所應作事。乃至與此相違所有能障五應作事。如其所應。當知五種不應作事。第一百云。軌則圓滿。亦有五種。謂或依時務所應作事。或依善品所應作事。或依威儀所應作

(原)二三三果論作二三二果頌疏與之同

欣慕悅意故。獲得時名聖所愛。
倶舍云。如前所言果有五種。此中何業有幾果耶。頌曰。
斷道有漏業。具足有五果。无漏業有四。謂唯除異熟。餘有漏善惡。
亦四除離繫。餘无漏无記。三除前所除。
對曰。唯識第九。說十波羅蜜果云。有漏有四。除離繫果。无漏有四。
除異熟果。又顯揚十八云。若由聖八支道諸煩惱滅是離繫果。若
諸異生。由世間道諸煩惱滅。非究竟轉故非離繫果。已上无記无
異熟果。如根品異熟因不善等中具述。非斷道无漏无繫果。大乘
亦應然。不俟應知。
倶舍。於善等業分別三性三世諸地三學三斷之果有无。頌曰。
善等於善等。初有四二三。中有二三四。後二三三果。過於三各四。
現於未亦爾。現於現二果。未於未果三。同地有四果。異地二或三。

不依矯詐等起邪命法求衣服等。此爲根本。此爲依處正受用財。是故說名依受用財。又於是處世尊說爲增上淸淨意現行性。此中依止貪等起犯戒思。依止矯詐等。起邪追求衣服等思。若離此事應知是名增上淸淨意現行性。二十九云。即由正見增上力故。起善思惟。發起種種如法言論。是名正語。若如法求衣服飲食諸坐臥具病緣醫藥供身什物。於追求時。若往若還。正知而住。若覩若瞻若屈若伸。若持衣鉢及僧伽胝。若食若飲若噉若嘗。正知而住。或於住時。於已追求衣服等事。若行若住若坐若臥廣說乃至若解勞睡正知而住。是名正業。如法追求衣服飲食乃至什物。遠離一切起邪命法。是名正命。乃至問。何故此名聖所愛戒。答。以諸聖者賢善正至長時愛樂欣慕悅意。我於何時當正獲得諸語惡行諸身惡行諸邪命事。不作律儀。由彼長夜於此尸羅。淡心愛樂

綺語增上果。若器世間一切盛事。年時日夜月半月等。漸漸衰微。所有氣味。唯減不增。如是一切。是貪欲增上果。若器世間。多諸疫癘災橫擾惱怨敵驚怖師子虎狼雜惡禽獸蟒蛇蝮蠍蚰蜒百足魍魎藥叉諸惡賊等。如是一切。是瞋恚增上果。若器世間所有第一勝妙華果悉皆隱沒。諸不淨物乍似清淨。諸苦惱物乍似安樂。非安居所。非救護所。非歸依所。如是一切。是邪見增上果。前約果實說增上果。今廣約種種事。二文不同

俱舍云。離邪語業。邪命是何。雖離彼无。而別說者。頌曰。貪生身語業。邪命難除故。執命資貪生。違經故非理。

對曰。瑜伽六十八云。問。何因緣故。正語正業正命說爲戒蘊。答。二因緣故。一依正受用法故。二依正受用財故。謂正語正業。戒爲根本。戒爲所依。方能受用一切正法。是故說名依受用法。由正命故。

增上果。所餘業道異熟等流二果差別如經・應知。增上果今當說。
若器世間衆果尠少。果不滋長果多朽壞果不貞實。多无雨澤諸
果乾枯。或全无果・如是一切名不與取增上果。若器世間多諸便
穢。泥糞不淨臭處迫迮。多生不淨臭惡之物。凡諸所有皆不可樂・
如是一切名欲邪行增上果。若器世間。農作行船世俗事業。不甚
滋息。殊少便宜多不諧偶。饒諸怖畏恐懼因緣。如是一切是妄語
增上果。若器世間其地處所。丘坑間隔險阻難行。饒諸怖畏恐懼
因緣。如是一切。是離間語增上果。若器世間其地處所多諸株杌
荆棘毒刺瓦石沙礫。枯槁无潤。无有池沼。河泉乾竭。土田鹹鹵。丘
陵坑險。饒諸怖畏恐懼因緣。如是一切是麤惡語增上果。若器世
間所有果樹・果无的當。非時結實・時不結實。生而似熟。根不堅牢。
勢不久停。園林池沼多不可樂・饒諸怖畏恐懼因緣。如是一切・是

國邑。必无疾疫災横等起。佛神力故。无量衆生。无疾无疫无有災横得安樂住。如佛世尊。如是轉輪聖王及住慈定菩薩亦爾。若諸菩薩。以大悲心觀察一切貧窮困苦業天（世人多以善惡由天理實由業說業名天）所惱衆生。施以飲食財穀庫藏。皆令充足。由此因緣。彼諸衆生得安樂住。如是等類是他增上所生現法受業。應知。（對法第七說十不善業道等流增上果大途同瑜伽。）損益門者。謂於諸有情依十不善業道建立八損害門。何等爲八。一損害衆生。二損害財物。三損害妻妾。四虛僞支證損害。五損害助伴。六顯說過失損害。七引發放逸損害。八引發怖畏損害。（初七如次身三語四。八合是意三業。亦可前六如文。第七第八諸業共引）與此相違依十善業道建立八利益門。應知。（此令他受苦。等者准此應思）又六十說增上果云。於外所得器世界中。飲食果藥皆少光澤。勢力異熟及與威德。并皆微劣消變不平生長疾病。由此因緣。无量有情未盡壽量。非時中夭。是名殺生

壽量短促。資財匱乏。妻不貞良。多遭誹謗。親友乖離。聞違意聲。言不威肅。增猛利貪。增猛利瞋。增猛利癡。十句如次配十惡業是名與等流果。與增上果者。謂由親近修習多修習諸不善業增上力故。所感外分光澤尠少果。不充實果。多朽敗果。多變改果。多零落果。不甘美果。不恆常果。不充足果。不便宜空无果實。亦以十句次第別配當知。善業與此相違。與現法果者有二因緣。善不善業與現法果。一由欲解故。二由事故。應知。欲解復有八種。一有顧欲解。二无顧欲解。三損惱欲解。四慈悲欲解。五憎害欲解。六淨信欲解。七棄恩欲解。八知見欲解。有顧欲解。造不善業。受現法果者。謂如有一。由增上欲解顧戀其身。顧戀財物。顧戀諸有。造不善業。无顧欲解。所造善業受現法果者。謂如有一。以增上欲解。不顧其身。不顧財物。不顧諸有。造作善業。乃至與他增上果者。謂亦由受現法果業。猶如如來所住。

俱舍云。若惡業道。於何界趣處幾唯成就。幾亦通現行。頌曰。
不善地獄中。麤雜瞋通二。貪邪見成就。北洲成後三。雜語通現成。
餘欲十通二。善於一切處。後三通現成。无色无想天。前七唯成就。
餘處通成現。除地獄北洲。
對曰。
俱舍云。不善善業道。所得果云何。頌曰。
皆能招異熟。等流增上果。此令他受苦。斷命壞威故。
對曰。瑜伽第九云。復次。業門云何。此略有二種。一與果門。二損益門。與果門者有五種。應知一與異熟果。二與等流果。三與增上果。四與現法果。五與他增上果。與異熟果者。謂於殺生親近修習多修習故。於那落迦中受異熟果。如於殺生如是。於餘不善業道亦爾。是名與異熟果。與等流果者。謂若從彼出來生此間人同分中。

二意樂惡。三逢友。四邪見重。五行惡无畏。六於衆生无哀愍故。緣力斷善者。具此六緣。因力斷善者。除逢惡友。具餘五緣。又云。唯人三洲。除北。唯斷欲生得。非加行善。前方便時已不起故爲九品斷。非一剎那不起現。名斷非斷種子。續四緣。一是利根。二見親友修福。三詣善士聞因果。四因前緣故生猶豫。證決定故。景師云。因生猶豫者。是尋求心非疑煩惱。證決定者。是決定心。還續善根者。是染淨位。方續善根不同薩婆多。或疑或正見續善根基作多解。初解同景。加後記言。若自思惟續善名因力。若逢善友聞法。續善名緣力。第二解者同薩婆多。无偏取捨。已上倫記文取意

俱舍云。所說善惡二業道中。有幾幷生與思俱轉。頌曰。

業道思俱轉。不善一至八。善總開至十。別遮一八五。

對曰。

㊟貪瞋論作貪恚

對曰。瑜伽六十云。復次。思是業非業道。殺生乃至綺語。亦業亦業道。貪瞋邪見業道非業。唯識第一。不舉貪瞋癡。如上世別由業中引

俱舍云。諸斷善根由何業道。斷善續善差別云何。頌曰。

唯邪見斷善。所斷欲生得。撥因果一切。漸斷二俱捨。人三洲男女。見行斷非得。續善疑有見。頓現除逆者。

對曰。瑜伽第一云。云何斷善根。謂利根者。成就上品。諸惡意樂現行法故。得隨順彼惡友故。彼邪見纏極重圓滿到究竟故。彼於一切惡現行中得无畏故。无哀愍故能斷善根。此中種子。亦名善根。无貪瞋等。亦名善根。但由安立現行善根相違相續。名斷善根。非由永拔彼種子故。云何續善根。謂由性利根故。見親朋友修福業故。詣善丈夫聞正法故。因生猶豫證決定故。還續善根。記云。斷善文有二。初明緣多少。後約現種明斷差別。或五緣或六緣。一利根。

土等，論皆名綺語。若說妄語或離間語或麤惡語。下至不思不擇。發无義言。皆名綺語。又依七事而發綺語。謂鬪訟諍競語。諸婆羅門，惡呪術語。苦所逼語。戲笑遊樂之語。處衆雜語。顚狂語。邪命語。如是一切，名綺語罪。

倶舍云。已辨三語。當辨意三。頌曰。

惡，欲他財，貪。憎有情，瞋恚。撥善惡等見，名邪見業道。

對曰。雜集云。貪欲事者。謂他所攝資財。意樂者。謂起此想及愛樂。方便者。謂思量籌度。欲爲已有。究竟者。決定執爲已有。瞋恚者。謂諸有情。能爲損害。究竟者。謂決定加害等。邪見事者。實有義。意樂者。謂於實有起非有想及彼欲樂。究竟者。謂決定誹謗。

倶舍論十七云。依何義名業道。頌曰。

此中三唯道。七業亦道故。

是知義。
倶舍云。已辨虛誑語。當辨餘三語。頌曰。
染心壞他語。說名離間語。非愛麤惡語。諸染雜穢語。餘說異二染。
佞歌邪論等。
對曰。雜集云。離間語事者。謂諸有情。若和合若不和合。意樂者。謂即於彼起乖離及不和合意。究竟者謂所破領解。雋云。離與不離皆成離間語。和合名不離不和合名離。　麤惡語事者。謂諸有情能爲損害。究竟者謂發麤惡言。雜穢語事者。謂能引攝不饒益義。究竟者。謂正發此言。瑜伽論五十九云。若有依舞而發歌詞。名爲綺語。或依作樂。或復倶依。或倶不依而發歌詞。皆名綺語。若佛法外。能引无義。所有書論。以愛樂心受持讚美。以大音聲而爲諷頌。廣爲他人開示分別。皆名綺語。若依鬪訟諍競發言。或樂處衆。宜說王論臣論賊論。廣說乃至國

欲邪行四種。行所不應行。

對曰。雜集云。欲邪行事者。謂非所行女。或雖所行非分非處非時非量及不應理。一切男及不男。究竟者謂兩兩交會。五十九云。除産門外。皆名非支。穢下時。胎滿時。飲兒時。齋戒時。有病時。是名非時。尊重集會處。靈廟中。大衆前。堅鞕地。高下不平。是等名非處。過量而行名爲非量。是中量者極至於五。不依世禮故。名非理。

倶舍云。已辨欲邪行。當辨虛誑語。頌曰。

染異想發言。解義虛誑語。由眼耳意識。并餘三所證。如次第名爲所見聞知覺。

對曰。雜集云。虛誑語事者。謂見聞覺知不見不聞不覺不知。意樂者謂別異想欲別異說。雋云。實見前境心謂不見。他問見不答見。答雖稱境以有想故。故成妄語云云。餘者准知。究竟者。謂時衆及對言者領解。同論第一云。見聞覺知義者。眼所受是見義。耳所受是聞義。自然思搆應如是如是是覺義。自內受

原謂取論作諸取

謂此想及必害意。加行者謂爲害故加刀杖等。煩惱者謂貪等。究竟者謂彼衆生由加行故。或无間死或後時死。

倶舍云。已分別殺生。方辨不與取。頌曰。

不與取他物。力竊取屬已。

對曰。雜集云。不與取等事及究竟當廣分別。餘如理應思。不與取事者。謂他所攝。若有情數。非有情數。究竟者謂取爲已有。瑜伽六十云。問。若於一時亦牽亦攝盜取衆生即斷其命。當言一業爲二業耶。答。當言一業。以速轉故。於此二業由增上慢謂之爲一。若謂我當牽彼是第一思。即於盜時復謂我當攝殺是第二思。若時牽彼爾時不攝。若時攝彼爾時不牽。速疾轉故生增上慢。謂是一時。是故此中當言二業。記云。非一時謂一時實有二時思別當言二業道別

倶舍云。已辨不與取。當辨欲邪行。頌曰。

俱死及前死。无根依別故。

對曰。瑜伽五十九云。發起方便加害衆生。若害无間彼便命終。即此方便當於爾時說名成就究竟業道。若於後時彼方捨命。由此方便彼命終時。乃至成就究竟業道。雜集七意同也 基略纂第三云。殺生成業道究竟者。所殺者命斷已方成。非正死。有俱死前死及自殺非業道故。不爾便應皆成業道。

俱舍意云。若多人集欲殺怨等。隨一殺時。何人成業。頌曰。

軍等若同事。皆成如作者。

對曰。

俱舍云。且先分別殺生相者。頌曰。

殺生由故思他想不誤殺。

對曰。雜集第七。說殺生業道五相云。殺生事者。謂有情數。意樂者

等為加行。答。前說貪欲業道於他資財決定執為已有為性若即於此資財先起餘貪。加行追求欲為已有。即立此為貪加行。若先起瞋餘勿有此是瞋加行。若先起癡。謂於他物取為已有无有過失。是癡加行。如是所餘如理應知虛誑語業道貪瞋癡為加行。於三種中隨由一究竟。如虛誑語離間語雜穢語亦爾。邪見業道貪瞋癡為加行。由癡究竟。

俱舍云。諸惡業道何處起耶。頌曰。

有情具名色。名身等處起。

對曰。瑜伽六十云。復次殺生邪行妄語離間麤語瞋恚。此六業道有情處起。不與而取貪欲業道資財處起。綺語業道名身處起。邪見業道諸行處起。已上雜集第七同之。

俱舍。明殺生加行无根本業者。頌曰。

對曰。十惡皆有三根加行。如下所引雜集第七。

俱舍云。已說不善從三根生。善復云何。頌曰。

善於三位中。皆三善根起。

對曰。瑜伽第九。說施等善業云。謂无貪无瞋无癡俱行。云云

俱舍。明十惡業究竟。頌曰。

殺麤語瞋恚。究竟皆由瞋。盜邪行及貪。皆由貪究竟。邪見癡究竟。

許所餘由三。

對曰。雜集第七云。復次殺生業道貪瞋癡爲加行。由瞋究竟。如殺生。麤惡語瞋恚道亦爾。殺生貪爲加行者。爲皮肉等故。瞋爲加行者。爲除怨等故。癡爲加行者。爲祠祀等故。由瞋究竟者。離无慈悲必不殺害他有情故。麤惡語等如理應知。不與取業道貪瞋癡爲加行。由貪究竟。如不與取。欲邪行貪欲亦爾。問。貪欲等云何用貪

廣說攝惡妙行中等者。前引瑜伽一切不善身語意業名爲惡行。又妙行名在一切往善趣等淨業中。

倶舍云。十業道中前七業道。爲皆定有表无表耶。不爾云何。頌曰。

惡六定无表。彼自作婬二。善七受生二。定生唯无表。

對曰。廣章云。不律儀人於不善業。若自作若教他作。倶成表无表。又云。諸戒若從他受。必有表无表。若自受唯有无表无餘。又云。定道戒倶有表无表。云云此等文。如上第十四五卷中對辨。

倶舍云。加行後起如根本耶。不爾云何。頌曰。

加行定有表。无表或有无。後起此相違。

對曰。

倶舍明十惡業道從三根生。頌曰。

加行三根起。彼无間生故。貪等三根生。

所說十業道攝惡妙行中麤品爲其性如應成善惡。

對曰。雜集第七云。思已業云何。謂身業語業意業。又此身語意三業或善或不善。不善者即十不善業道。謂殺生不與取欲邪行妄語離間語麤惡語綺語貪欲瞋恚邪見。善者即十善業道。謂離殺生乃至離綺語无貪无瞋正見。今於此中唯以業道顯身等業者。爲隨順經就勝而說。彼加行等亦身等業所攝。故前三中四後三業道。隨其次第是身語意業相。又殺生等應以五門分別其相。謂事故意樂故加行故煩惱故究竟故。殺生等事者。謂有情數非有情數。如其所應依此處所起殺生等。意樂者於此事起此想意樂及起當作此業道意樂。加行者。謂此作用或自或他發身語意。煩惱者謂貪瞋癡。如其所應或總或別。究竟者由彼彼加行。如是如是業道圓滿。或於爾時或於後時。瑜伽五十九亦有五相。一事二想三欲樂四煩惱五方便究竟如彼。

名淨業。記云小論通漏无漏三業及无貪等並名三妙三淨行。今此文中唯有漏三業人天善趣受生者名爲淨業。又唯是業性不通非業。一切能往涅槃妙行名默然業。通學无學三業。案第九卷略纂意云。論上下文不同。此中三淨業唯在異生。一切聖者所有有漏无漏勝業皆名牟尼業。下聞慧地中淨業通凡聖有漏業。牟尼業唯取无漏

俱舍云。又經中說。有三妙行俱身語意。相各云何。頌曰。

惡身語意業。說名三惡行。及貪瞋邪見。三妙行翻此。

對曰。瑜伽八十九曰。復次一切不善身業名爲惡行。如說身業。語業意業當知亦爾。由此惡業數現行故。於諸惡趣或已隨得。或當隨得。或現隨得。是故說彼名爲惡行。雜集第七云。惡行有三。謂貪瞋癡。由依止貪瞋癡故。恒行身語意惡行故名惡行。已上三妙行者。六十七云。身語意妙行。又上所引第九十云。能往善趣涅槃妙行。云云

俱舍云。又經中言有十業道或善或惡。其相云何。頌曰。

有一類於諸聖諦不得善巧。造作增長黑黑異熟業已。能感那落伽傍生鬼趣。由此業故。譬如擲杖根墮那落迦中。墮傍生趣。端墮餓鬼界。記云。根中端三品者。造三品業故。各生三惡道。又解。一業應受三惡道報云云。私謂十地十住。大論等說。三品惡感三惡趣。次第同瑜伽也。對法第七。瑜伽第八。以傍生餓鬼那落迦如此爲下中上品　如是一類造作增長黑白黑白異熟業已。由此雜業。譬如擲杖。或墮惡趣不清淨處。或墮善趣少清淨處。如是一類。造作增長白白異熟業已。由此業故。生在五趣。生死諸業所隨逐處。白白天業也。自受色天業報從上界沒退墮五趣故。言生五趣

俱舍云。又經中言。有三清淨。俱身語意。相各云何。頌曰。

无學身語業即意。三牟尼。三清淨應知。即諸三妙行。

對曰。雜集第八云。三淨業者。謂善淨尸羅。正直見所攝。身語意業遠離毀犯戒見垢故。三牟尼牟尼此名寂淨業者。謂學无學所有无漏身語意業。唯諸牟尼有此業故。瑜伽九十云。一切能往善趣妙行皆

業能感各別處所天趣善業名白白異熟業。能感餘處所有諸業名黑白黑白異熟業。於是處所有二業果現前可得。是故總說以爲一業。若出世間諸无漏業皆名不黑不白无異熟業。能盡諸業。若已盡業若當盡業二種總名能盡諸業。令未生者當不生故。令已生者得離繫故。由約可愛因果異熟故說不白。當知各別處所天趣一向白者。謂過他化自在天處有欲界中魔王所都。衆魔宮殿（記云。問魔宮ハ欲界也可无苦受耶。解云設有苦受是依非報）及上梵世乃至非想非非想處所有善業總說爲一。由彼處所眼所見色乃至意所知法。一向可愛相續殊勝增上義故。意門引發意成義故。各別處所那落迦有四。一大那落迦。二別那落迦。三寒那落迦。四邊那落迦也。於此處所各別純受順樂受業諸果異熟。各別純受順苦受業諸果異熟。是故說名各別處所。（倫云。問何故上下文不同耶。解云各從一義。餘處約業性。今文約報說）九十五云。復次或

離縁縛故此說无間道。瑜伽能斷業若加行伏滅皆增除見道。上來所說斷有漏種。若伏現行　若依對法應說頌言。次第欲十思九斷純黑雜。除見道餘修道也

離通二性故後一三倶離。上八唯白盡。若超證第三唯一三皆斷。從初取无學。前八菩薩見唯盡純黑雜。金剛皆斷三。此說无間道。對法能斷業若加行伏滅除見餘皆有。唯加行无間能伏滅盡能斷。別勝進解脫无勝用故除。此說離縛斷非不生等義准前頌可知　同章第七云。分別二障所發業果見道所斷如前解。煩惱障中倶生業果罪業自性斷品數如或說。論不動業唯離縛斷。准小各地第九品盡有。不動業亦不生斷。如无想定。見道時斷果亦如是。非自性斷倶。

倶舍。明黑等業有異說。頌曰。

有說地獄受。餘欲業黑雜。有說欲見滅。餘欲業黑倶。

對曰。瑜伽九十云。復次能感各別處所那落迦惡業名黑黑異熟

時所有福業而建立故。設黑業斷已先種類故亦名黑白。有云若依此文已離欲竟欲界善業非四業攝非黑非白无異熟業能盡諸業者。謂出世間諸无漏業也倫云。問何故瑜伽一切非福業皆名黑黑。對法除與善雜不善餘獨起者名黑黑。解云欲界惡強雖與善間起不爲善雜故皆名黑黑。對法善惡間起則名黑白。又瑜伽依福非福不動業明知黑黑等也。對法依純雜善惡明黑等。

倶舍云。諸无漏業爲皆能盡前三業不。不爾云何。頌曰。

四法忍離欲前八无間倶十二无漏思。唯盡純黑業。離欲四靜慮第九无間思。一盡雜純黑。四令純白盡。

對曰。慈恩云。若依瑜伽應説頌曰。次第次第得果欲界十見道一修道九前九純黑盡。後一純黑雜。上八純白斷。思之可知唯離欲界欲依初超第三。依初未至及初定超入見道得第三果一盡純黑雜。一无間道離純黑雜離上一皆斷。先離上地染依四靜慮得第三果一无間道離純黑雜及隨應白從初超第四總説有十思。前九唯斷黑。超中二果前八无間唯離黑黑第九无間倶離三業菩薩見唯黑。金剛三并斷。一切惡業道生即斷一切善業

一業。是此經意約此二種若黑若白互不相似。建立一種黑白業故。或有業意樂故黑方便故白。或有業方便故黑意樂故白。意樂故黑方便故白者。猶如有一爲欲誑他先現其相。令信已故行於惠施。乃至出家方便故黑意樂故白者。猶如有一欲令子及門徒遠危處安。由憐愍心現發種種身語麁惡。遂於此時發生雜染。非黑白无異熟業能盡諸業者。謂於加行无間道中諸无漏業。以加行无間道是彼諸業斷對治故。雋云。加行道能斷上心无間斷斷種子非黑者離煩惱垢故。白者一向清淨故。雋云。此論但言白瑜伽名不白體實是白云云无異熟者生死相違故。能盡諸業者。由无漏業力永拔黑等三有漏業與異熟習氣故。瑜伽第九說四十餘業中云。黑黑異熟業者謂非福業。基云。三惡趣總業及五趣別惡業也白白異熟業者謂不動業。色無色總別業也黑白黑白異熟業者謂福業。欲界人天總業及五趣別善業也有不善業爲怨對故。由約未斷非福業

大乘對俱舍抄卷第七　盡俱舍十八

天台沙門源　信撰

分別業品第四之下

俱舍論第十六。明黑黑等四種業有能治所治。頌曰。依黑黑等殊。所說四種業。惡色欲界善。能盡彼无漏。應知如次第。名黑白俱非。

對曰。雜集第八云。復次有四種諸業差別。謂黑黑異熟業。白白異熟業。黑白黑白異熟業。非黑白无異熟業。能盡諸業。黑黑異熟業者。謂不善業。由染汙故不可愛異熟故。白白異熟業者。謂三界善業。不染汙故可愛異熟故。黑白黑白異熟業者。謂欲界繫雜業。善不善雜故。基ノ云。對法及ヒ瑜伽ノ六十六意同シ。白白業ハ謂三界ノ善業也。黑白業ハ謂欲界ノ雜業也。云何一業亦善不善。此中不約生刹那相說一種業亦善不善。然約意樂及方便總說

身等業依止外道顚倒見生。一切如來清淨聖教之所對治。不信混濁之所攝故。雋云。上釋名。下辨體性。私謂此釋難了 復有差別。墮在斷常邊違處中行義名曲。損減見所攝增惡清淨所立法義名穢。雋云。以邪見損減清淨名穢薩迦耶見所攝障眞无我見名濁。

大乘對倶舍抄卷第六　終

諸善无尋業。許唯感心受。惡唯感身受。是感受業異。
對曰。三惡趣中有意地苦及本識。捨不同倶舍三禪心悅亦悅。於身。此亦少異。學者更撿唯識等意。
倶舍。明心狂。頌曰。
心狂唯意識。由業異熟生。及怖害違憂。除北洲在欲。
對曰。瑜伽第一以狂爲意識作用。如世品斷善根與續等中引。又同卷云云何狂。謂由先業所引。或由諸界錯亂。或由驚怖失志或由打觸末摩。或由鬼魅所著而發癲狂。
倶舍云。又經中說業有三種。謂曲穢濁。其相云何。頌曰。
說曲穢濁業。依諂瞋貪生。
對曰。雜集第八云。曲業者。若身語意業能障正直八正道支令不生長。穢業者。若身等業能汚相續。依此發生如是障業。濁業者。若

追修習修對治補特伽羅。彼於此業若不增長若更增長。此業雖是順惡趣受。亦轉令成順現法受不障解脫。是故此論不名誹謗修行梵行能證涅槃。當知此論是名正論。

倶舍云。何由起業定即受耶。頌曰。

於佛上首僧。及滅定无諍。慈見修道出。損益業即受。

對曰。次上取引瑜伽所説田廣大義即其義也。又雜集第八云。順現法受業者。若業於現法中異熟成熟。謂從慈定起已。於彼造作若損若益必得現異熟。如從慈定起。從无諍定滅盡定預流果阿羅漢果起亦爾。又於佛爲上首僧中造善惡業。必得現異熟。雋云。佛於一切賢聖中最爲上首僧云云　又有餘猛利意樂方便所行善不善業。亦得現異熟所以名爲現法受業。若業於此生作即於此生熟故。文與瑜伽少異故並引

倶舍。身心異熟受業分別。頌曰。

華再繫華已勢力便盡。復有一縷能持多華。多繫華已其力方盡。已上及定招異熟等者。八十九云。復次有二安立業雜染論。一者邪論。二者正論。言邪論者。謂如是說若有故思。凡所造作諸不善業。一切決定當受惡趣。此論便謗修行梵行能證涅槃。何以故諸有情類。不易可得於現法中无有故思造不善業。況有餘生。若彼決定感惡趣者。便應无有解脫可得。是故當知。此爲邪論。若如是說。諸有故思造不善業。此業亦作亦增長者。定於當來受不可愛惡趣異熟。若有雖作不增長者。彼彼法受爲依止故。諸所造作或樂或苦。當於造時於現法中此業決定成順樂受（問上辨業雜染。云何復言成順樂受耶。解云是福分業ナレハ亦名爲染。）或順苦受。諸有造作如是業已。若无追悔不修對治補特伽羅。彼於此業若更增長。若不增長。此業雖定順現法受。亦轉令成順惡趣受。於現法中能障解脫。諸有造作如是業已。若生

於一切有情第一利益安樂增上意樂住起。謂慈等至。二從於一切有情第一將護他心住起。謂无靜等持。三從第一寂靜涅槃樂相似聖住起。謂滅盡等至。四已得一切不善不作律儀。謂預流果。五極清淨相續究竟。謂阿羅漢及佛。爲首大苾芻僧。（舉佛爲首取其佛衆）如是名爲田廣大性。若於是處以深厚殷重清淨信心捨清淨財。是名思廣大性。若前生中於他所施衣服等物。由身語意不爲障礙。亦不思量與染汚心。以无有障彼相續。當知是名相續清淨。（前生不障他施今時行无障）若有於此三種因緣一切具足。當知彼業定現法受。亦於生受亦於後受。若有與此相違三種因緣起不善業。當知亦成定現法受。或有所生一刹那業唯現法受。或有所生一刹那業亦現法受亦於生受。或有所生一刹那業三時皆受。譬如一縷其量微少。能持一華。一繫華已勢力便盡。不復能繫。復有一縷。能持二

(原)田廣大論作由廣大非也下同

思造業者。猶如有一爲貪瞋等諸不善根纏蔽其心猛利執著發起故思行不善業。顚倒分別故思造業者。猶如有一依不平等因見雋云。執自在天因宿作等因也愛樂邪法。爲求當來可愛異熟。發起故思行不善業。於此五中根本執著故思造業。顚倒分別故思造業。此二種若作若增長非不受異熟。所以者何。前三故思作業。雖作不增長。輕故不必定受異熟。後二故思作業。若作若增長。重故必定受異熟。作者謂起造諸業令其現行。增長者謂令習氣增益。於阿賴耶識中長養異熟種子故。

倶舍云。現法果業其相云何。頌曰。

由田意殊勝。及定招異熟。得永離地業。定招現法果。

對曰。瑜伽六十云。復次畧由三因緣故成現法受業。何等爲三。一田廣大故。二思廣大故。三相續淸淨故。由五種相田成廣大。一從

對曰。雜集第六云。又住中有中。亦能集諸業。先串習力所引善等思現行故。又能覩見同類有情。謂先所共行善不善者。如於夢中見已與彼現同遊戲。

俱舍云。諸定受業其相云何。頌曰。

由重惑淨心。及是恒所造。於功德田起。害父母業定。

對曰。雜集第七云。如經言故思造業。云何名爲故思造業。略有五種。謂他所教敕故思造業。他所勸請故思造業。无所了知故思造業。根本執著故思造業。顚倒分別故思造業。他所教敕故思造業者。猶如有一雖不欲樂。因他強力之所教敕。發起故思行不善業。他所勸請故思造業者。猶如有一雖不欲樂。因他勸請因他引導。執爲利益。發起故思行不善業。无所了知故思造業者。猶如有一不了得失。无所執著。隨欲所作。發起故思行不善業。根本執著故

原造云何論與之同頌疏作有云何

已斷故。又云。內法不放逸者。造福不動。明知善法欲已去皆猶造行支。然如決擇分善。雖无別文定釋感總別報。且同小乘一說。唯感別報可非行支非正引故。雖言不放逸造福行等非。无明發而言聖者不共種斷故不造行。明知不放逸者言无。但是不起現行不共及現相應發。而有種子不共相應發亦无奕。不爾彼福不動應不名行。亦不可唯言聖不造業故。

對法第七云。未見諦者雖起善等。由彼隨眠所隨縛故亦名愚癡。由彼勢力於三界苦不如實知。便能發起後有因性福不動行。非已見諦能發此業。无眞實義愚故。是故彼業說因於此眞實義愚。生。已上對聖不造生後等二句

倶舍云。住中有位亦造業耶亦造。云何。頌曰。

欲中有能造二十二種業。皆順現受攝。類同分一故。

原放逸疏作故放逸非也

原及聖疏作乃聖

原前文疏作前父非也

見諦等。感善惡趣據助感說。已上對諸處造四種等ノ二句唯識疏第八云。論聖者所起有漏善業。明爲緣故違有支。故非有支。攝由此應知。聖必不造感後有業。於後苦果不迷求故。述日有人解云。今大乘既取善法欲已去名學故。內法異生發心已去皆不發總報業。皆非无明發。皆非行支者不然。緣起下云。外法異生具四无明發行內法異生若放逸者。彼除一種不共无明。餘三无明爲緣生行。內法異生若不放逸及聖有學。三无明爲緣。雖引非福行。此行不能招三惡趣。我不說爲无明緣行。卻證前文能引支中。別助當業皆非行支。又不放逸內法異生。若造福行及不動行。彼是正法如理作意心之所引發解脫爲依。乃至廣云。雖於善趣感殊勝生。而非无明起增上緣。乃至諸聖有學。不共无明已永斷故不造新業。乃至應知。內法有學不緣无明更造諸行。經既唯言聖不造業。不共无明種

以者何。由佛世尊依未解脫相續、建立定受業故。
倶舍云。於此、所說業差別中。頌曰。
四善容倶作。引同分唯三。諸處造四種。地獄、善除現。堅於離染地。
異生不造生。聖不造生後。并欲有頂退。
對曰。了義燈第五云。論謂禽獸等可造業不如樞要說。要集云。純
苦趣中及禽獸等愚純之類不起分別。論有誠文。於雜受處如龍
鬼等黠利之者亦得聽法。種種計畫。應有分別。如經中說。鬼拍舍
利子頭。陷身入地獄。證知鬼中造往惡趣業。人愚純者行殺生等。
必能造往惡趣業。義同禽獸。今謂不爾。三惡趣中造感別報善惡
業者。此即可爾。總報不造无分別故。禽獸苦微不簡愚黠皆不能
起。若以鬼拍舍利子頭。即證造總感惡趣業。經中亦說。龍鬼聞經
見諦得果。豈許實耶。許即違論。不許違經。故知。經中據化相說入

㊀原黠利義燈作點利非也下同

㊁原鬼拍義燈作鬼打

原從初論作後初

原前所說論作先所說下同

得生異熟。乃至復有所餘善不善業於无間生異熟熟者。一切皆
名順生受業。順後受業者。若業於无間生後異熟成熟。於此業中
從初熟位建立順現法受等名。不唯受此一位異熟。若業於此生
造即從此生已去異熟成熟說名順現法受業。若業於此生造從
无間生已去異熟成熟說名順生受業。若業於此生造度无間生
已去異熟成熟說名順後受業。若作是說即爲善順訶怨心經如
彼經言。由无間業於那落迦中數數死生受大苦異熟。已上餘師
說。四句者瑜伽六十云。復次如前所說作及增長業。若前所說由
五因緣成極重業名定受業。與此相違名不定受業。復有四業。一
異熟定。二時分定。三二倶定。四二倶不定。諸阿羅漢所有不善決
定受業。或於前生所作。或於此生先異生位所作。由少輕苦之所
逼惱。便名果報已熟。若已轉依果報種子皆永斷故一切不受。所

(原)前所說論作
先所說

倶舍云・如是三業有定不定。其相云何。頌曰・
此有定不定。定三順現等。或說業有五。餘師說四句・
對曰・雜集第七云・如經言決定受業者云何・決定謂作業決定受
異熟決定分位決定。作業決定者・由宿業力感得決定異熟相續。
於此生中必造此業。何以故應造此業。期限決定故。終不越限必
造此業。乃至諸佛世尊大神通力。亦不能爲障令其不造。隨因決
定力果相續轉變故。受異熟決定者。如前所說故思造業。分位決
定者。謂現法受等分位決定業。如由此業於現法中必定受異熟。
由此業必受生異熟。由此業必受後異熟。已上定三順現等者。雜
集第八云。復次業差別有三種。謂順現法受業順生受業順後受
業。順現法受業者。若業於現法中異熟成熟。乃至順生受業者。若
業於无間生中異熟成熟。无間生者。即次此生。謂五无間業等能

爲不動。此義至下雜修靜慮文當知。

倶舍云。又經中說業有三種。順樂受等。其相云何。頌曰。

順樂苦非二。善至三順樂。諸不善順苦。上善順非二。餘說下亦有。

由中招異熟。又許此三業。非前後熟故。順受總有五。謂自性相應。

及所緣異熟。現前差別故。

對曰。雜集第八云。又業差別有三種。謂順樂受業。順苦受業。順不苦不樂受業。順樂受業者。謂從欲界乃至第三靜慮所有善業。順苦受業者。謂不善業。順不苦不樂受業者。謂第四靜慮已上所有善業等。瑜伽第九前二業同雜集說。第三業云。謂能感一切處阿賴耶識異熟業。及第四靜慮以上不動業。案記意云。此有二義。一云三定已下善業多分感樂少分感捨。此及對法略不論少。二云第六識中捨果寂靜。下業麁故。善但招樂。問第八捨果下業不招。答總別異故不應爲例。西國亦有此二說。

對曰。唯識第五云。能爲此世他世順益故名爲善。人天樂果雖於此世能爲順益。非於他世故不名善。能爲此世他世違損故名不善。惡趣苦果雖於此世能爲違損。非於他世故非不善。於善不善益損義中不可記別。故名无記。

俱舍云。又經中說。業有三種。福非福等。其相云何。頌曰。

福非福不動。欲善業名福。不善名非福。上界善不動。約自地處所。業果无動故。

對曰。雜集第七云。如經言有三種業。謂福業非福業不動業。福業者。謂欲界繫善業。非福業者。謂不善業。不動業者。謂色无色界繫善業。問。何故色无色繫善業名不動耶。答。如欲界中餘趣圓滿善不善業。遇緣轉得餘趣異熟。非色无色繫業有如是事。所受異熟界地決定故。是故約與異熟不可移轉名爲不動。又定地攝故。說

非梵行男勢方起。是名一分半擇迦。若被刀等之所損害。或爲病藥若火呪等之所損害。先得男根今被斷壞。既斷壞已男勢不轉。是名損害半擇迦。初半擇迦名半擇迦 記云此ハ云樂欲 亦云多染汚 亦扇搋迦。此ハ云无根勢用 第二唯半擇迦非扇搋迦。第三若不被他於已爲過。唯扇搋迦非半擇迦。若有被他於已爲過名半擇迦亦扇搋迦。雜集第八云半擇迦有五種。謂生便半擇迦。嫉妬半擇迦。半月半擇迦。灌灑半擇迦。被他男子於已行不淨行方能行欲 除去半擇迦。已上案十住第十二云。十善中不殺盜婬。及口三善。并不貪。此七爲欲界繫及不繫也。離散亂語以爲欲色二繫及不繫也。无瞋并正見爲三界繫及不繫也

私謂。此文違通途義相應尋思之

俱舍云。業有三種善惡无記。其相云何。頌曰。

安不安非業名善惡无記。

衆中因摩觸等便參男過。由不應與二衆共居。是故不許此類出家及受具足。又由此二煩惱多故。性煩惱障極覆障故。不能發起如是思擇。彼尙不能思擇。思擇令其戒蘊淸淨現行。何況當證勝過人法。是故不許彼類出家及受具足戒。又彼衆中好人難得亦難觀察。問。何故此二雖受歸依亦能隨受諸近事男所有學處。而不得名近事男耶。答。近事男者。名能親近承事苾芻苾芻尼衆。彼雖能護所受律儀。而不應數親近承事苾芻苾芻尼衆。苾芻苾芻尼等亦復不應親近攝受若摩若觸。如是種類。又亦不應如近事男而相親善。是故彼類不得名近事男。然其受護所有學處。當知福德等无差別。雜集第八同之 又云。又半擇迦畧有三種。一全分半擇迦。二一分半擇迦。三損害半擇迦。若有生便不成男根。是名全分半擇迦。若有半月起男勢用。或有被他於已爲過。有女生性 或復見他行

斯義。乃至問。從欲界沒色界生時捨幾根得幾根。答。容捨下地一切容得上地一切。已上對治捨者。如隨眠品對治有四種。

俱舍云。善惡律儀何有情有。頌曰。

惡戒人除北二黃門二形律儀亦在天唯人具三種。生欲天色界。有靜慮律儀。无漏幷无色。除中定无想。

對曰。廣章第五云。其不律儀无表唯依欲界身起唯不善故。唯三天下人非餘處也。三趣北洲天惡意劣故。又无殺羊等養命事故。然善意勝亦依緣故。天及惡趣有善律儀如前所說。又云。瑜伽但遮意樂及男形損。受近事戒不遮畜生故。由此亦顯欲色界天得五八戒。无非有漏出家之戒。又云。靜慮无漏二種律儀依三界身一切容起。已上瑜伽五十三云。問。何故不許扇搋迦半擇迦出家及受具足戒耶。答。由此二種若置苾芻衆中便參女過。若置苾芻尼

受戒時惡阿世耶非永捨故。依前表業惡於還起。今大乘中雖无
文判義亦應爾。若受戒時作永捨心。即便永捨。若心勢捨至於明
旦捨律儀時還復相續。由彼惡思不永捨故。三得定捨。法爾定道
違惡戒故。四命終捨邀期息故。
俱舍。明處中无表捨。頌曰。
捨中由受勢。作事壽根斷。
對曰。廣章第五云。處中无表捨緣。大乘无文。准小乘說由六緣捨。
俱舍十五顯宗二十一等說。捨中由受勢作事壽根斷。
俱舍云。欲非色善及餘一切非色染法。捨復云何。頌曰。
捨欲非色善。由根斷上生。由對治道生。捨諸非色染。
對曰。瑜伽五十七。說欲界沒欲界生時得捨諸根云。若諸善根約
等流果捨前前劣得後後勝。非由生故捨勝得劣。後邪方便乃有

滅故。此上二緣名暫无捨。今身還引令現前故。三由得果捨。對法第十四云。於諸現觀位證得後勝品道時捨前所得下劣品道。如證得此果所攝道時即捨此向所攝道。以不復現前故。四由練根捨。謂轉鈍根成利根時。乃至五入无餘涅槃云云

俱舍云。不律儀云何捨。頌曰。

捨惡戒由死。得戒二形生。

對曰。廣章第五云。捨不律儀雖无正文由四緣捨。一由誓願。謂於佛等處自邀期願永不復作。如是等事如捨律儀。由彼思故。二由受戒。若受出家及近事戒一切永捨。不律儀者若受近住戒至夜盡位捨律儀時爲得不律儀爲名處中者。小乘論中有餘師說。得不律儀惡阿世耶非永捨故。如停熱鐵赤滅青生。有餘師言。若不更作无緣彼得不律儀。以律儀依表得故。正理師說前說應理。先

事男、律儀。當知由起不同分心故。善根斷故棄捨衆同分故受已還捨。若正法隱沒時如苾芻律儀道理。當知近事男律儀亦爾。若近住律儀。當知由日出已後。或由發起不同分心。或於中間捨衆同分。雖已受得必復還捨。第一百卷云。由轉形故捨苾芻律儀。或苾芻尼律儀。隨得其一二形生故。一切永捨。

倶舍云。靜慮无漏二律儀等。云何當捨。頌曰。

捨定生善法。由易地退等。捨聖由得果。練根及退失。

對曰。廣章第五云。靜慮律儀四緣故捨。一止息捨。謂出彼定起異分心隨心戒故。二不行捨。謂易地捨從下上地生上下地時。三失用捨。謂退定時。四永棄捨。入无餘涅槃界時。无漏律儀由五緣捨。一止息捨。謂出彼心起異分心隨心轉故。二暫无捨。此復有二。一謂由退故捨。謂慧解脫及身證者退現法樂。二由住滅盡定暫時、

彼種姓中。或由受持彼事業者。謂即生彼家。若生餘家。如其次第。所期現行。彼業決定者。謂身語方便爲先。決定要期現行彼業。是名不律儀業。瑜伽第九ニ爲十二種。一ニハ屠羊。二ニハ販鷄。三ニハ販猪。四ニハ捕鳥。五置兎。六ニハ盜賊。七ニハ魁膾。八ニハ守獄。九ニハ讒刺。十ニハ斷獄。十一ニハ縛象。十二ニハ呪龍。得所餘律儀等者。

倶舍。明捨別解脫律儀。頌曰。捨別解調伏。由故捨命終。及二形倶生。斷善根夜盡。有說由犯重。餘說由法滅。迦濕彌羅說。犯二如負財。

對曰。瑜伽五十三云。問。有幾因緣苾芻律儀受已還捨。答。或由捨所學處故。或由犯根本罪故。或由形沒二形生故。或由善根斷故。或由棄捨衆同分故。苾芻律儀受已還捨。若正法毀壞正法隱沒。雖无新受苾芻律儀。先已受得當知不捨。所以者何。由於爾時穢劫正起。无一有情不損意樂能受具戒。況當有證沙門果者。若近

事起決猛心。廣說應知。此人乃至不律儀思未捨已來常得說名不律儀者。於日日分彼不善思廣積集故。彼不善業多現行故。當知非福運運增長。復次此邪惡願思恒與不信懈怠忘念散亂惡慧俱行。能受彼業能發彼業。從此已後由種子故。及現行故。處相續中現在轉時名不律儀者。廣章五述瑜伽意云。後若自作若處分他作少多事雖未命斷等即成殺生。若身語不善表業也。若後彼事自他作已前生命斷等少多遂心滿本願故方成无表。不同他宗前事究竟表與无表俱時發得。

雜集第八明種種不律儀相云。不律儀業者。謂諸不律儀者或由生彼種姓中故。或由受持彼事業故。所期現行彼業決定。何等名為不律儀者。所謂屠羊養鷄養猪。捕鳥捕魚獵鹿罝兎。劫盜魁膾。害牛縛象。立壇呪龍。守獄讒搆好為損等。屠羊者。為欲活命屠養買賣。如是養雞猪等隨其所應。縛象者恒處山林調執野象。立壇呪龍者。習呪龍蛇戲樂自活。讒搆者。以離間語毀壞他親持用活命。或由生

活。未必皆具前七業道。豈彼非是不律儀耶。但雖盡壽不邀期者處中所攝。有義不律儀要七支具。惡法易成意樂廣隨臨亦行彼七事故。若不具七雖期盡壽處中所攝。不同律儀律儀難成意樂難廣故有缺支不律儀不爾故必具七支。此二解中隨情取捨。

倶舍云。得不律儀及餘无表如何方便未說當說。頌曰。

諸得不律儀由作及誓受。得所餘无表由田受重行。

對曰。瑜伽五十三云。復次若有生不律儀家有所了別自發期心。謂我當以此活命事而自活命。又於此活命事重復起心欲樂忍可。爾時說名不律儀者。由不律儀所攝故。極重不如理作意損害心所攝故。但成廣大諸不善根。然未成就殺生所生及餘不善業道所生。諸不善業乃至所期事未現行。後若現行。若少若多隨其所應。更復成就諸不善業。如生不律儀家。如是隨是何人。隨由何

從一切二現得欲界律儀。從根本恒時得靜慮无漏。
對曰。基表无表章云。涅槃云。戒有七種。從於身語生於无作。然通防彼加行根本後起三種。義亦可言。皆防三世。於現在法立於過未。既防現法故。義遮三。不同小乘。彼唯防現故。此不爾。定道二心生即順理而能益物。法爾破惡故亦具七。既无文遮。亦可說言。通防三時加行根本後起之非。若起彼時。三皆滅故。亦可說言。破三世惡。此上二類。實唯防現在。去來二世无自體故。義可通之。
倶舍。明諸有獲得律不律儀。從一切有情支因有異。頌曰。
律從諸有情。支因說不定。不律從一切有情支非因。
對曰。律從諸有情支因說不定者。如前受離五八十一切所應離及下中上隨心等中。廣章云云不律從一切等者。廣章第五云。不律儀亦有七支及缺支者。世間現見邀期盡壽唯行殺生而自存·

於已所犯不肯重修。大論四十九云。行是實語者。不假布施持戒學問。但修實語得无量福。實語者如說隨行。又云。菩薩與衆生共事。惡口綺語兩舌。或時能有。妄語罪重。故初地應捨。是菩薩行初地。未能具足行此四業。故但說實語。第二地中。則能具足。七十九云。諸神天輕賤妄語人。若菩薩不如所說行。則五種執金剛神捨離。不復守護。惡鬼得便。

俱舍云。何緣於彼諸遮罪中。不制離餘。唯遮飲酒。頌曰。

遮中唯離酒。爲護餘律儀。

對曰。瑜伽遠離諸酒。名不越所受支。又云。若爲諸酒所醉便發狂亂。不自在轉。已上邪行等三文。如前受離五八十等中引五十三

俱舍論第十五云。此別解脫。靜慮。无漏三種律儀。從彼得一。亦得餘二。不不爾。云何。頌曰。

原重修行論作熏修行非也

法而行布施。是名歸依法。以是布施起迴向心成佛道時・攝菩薩聲聞僧。是名歸依僧。有種種三事不能具引

俱舍明唯近事戒制欲邪行。頌曰・

邪行最可呵・易離得不作・

對曰・瑜伽欲邪行等。名最勝損他事支。大論十三云・聖人所呵・罪中之罪婬罪。又有多復次。又邪婬有十罪。云云

俱舍明娶妻而非犯戒。頌曰・

得律儀如誓。非總於相續・

對曰

俱舍・說制虛誑語之別因。頌曰・

以開虛誑語。便越諸學處。

對曰。瑜伽遠離妄語。名違越所受重修行支。廣章釋云・若有妄語

如此。又對法第十二云。問。聲聞藏法。菩薩藏法等。從法身所流。何故有情以香鬘等供養。菩薩藏法。便生廣大无邊福聚。非聲聞藏法耶。答。以菩薩藏法。是一切有情利益安樂所依處故。能建大義故。无上无量大功德聚所生處故。十住第五云。不捨菩提心。不壞所受法。不離大悲心。不貪樂餘業。如是則名爲如實歸依佛。親近說法者。一心聽受法。念持而演說名爲歸依法。若諸聲聞人。未入法位者。令發无上心。使得佛十力。先以財布施。後乃以法施。深信四依僧。不分別貴衆。求聲聞功德。而不證解脫。是名歸依僧。又應念三事。於佛法中受出家相。具持諸戒。未有向果不分別。如是僧以離恩愛始故名貴僧。信樂空无相无願而不分別戲論。依止是僧名歸依僧。復次若聞章句文字法。即得念實相法。名爲歸命法。若聞聲聞僧。即念發菩提心諸菩薩衆。是名歸依僧。見佛形像。即念眞佛。眞佛者論明法身相。是名歸依佛。乃至求於佛道而行布施。是名歸依佛爲守護

悅可意故。由具此德。彼所說法及弟子衆。亦可歸依。乃至問。歸趣三寶有何利益。答。有四種利益。一得廣大功德。二得廣大歡喜。三得勝等持。四得善清淨。復有四種利益。一大獲具足。二一切邪解障碍漸得微薄遍盡滅沒。三得入聰慧正至善人衆中。所謂大師同梵行衆。四爲信聖教諸天之所愛樂。彼諸天等。若見有受三歸趣者。生大歡喜。展轉相告。我等往昔。皆由成就三歸趣故。從彼命終來生此間。是善男子等。今亦成就此三歸趣。多住不捨不久當來爲我等伴。云云廣說瑜伽十九云。謂如有一體。是異生未斷虛妄分別欲貪。觀見世尊具三十二大丈夫相。遂便測量。此薄伽梵。定是如來應正等覺。其所說法。決定微妙。其弟子衆所行必善。彼於後時近不善人。聞不正法。隨逐他論及他音聲。信順於他。他所引攝。他所引故。於佛法僧還生毀謗。如是皆由不如實知如來法身故。致

歸依成佛僧。无學二種法。及涅槃擇滅。是說具三歸。

對曰。顯揚第六云。唯佛法僧是眞歸依非餘天等。何以故。由二因故。一无所能爲故。二不現見故。云何无所能爲。謂諸天神不能爲諸衆生作「利益事。此諸天神。或无能故。或待敬事故。或不忍疲苦故。或无慈悲故。或有障礙故。如是一切非眞歸處。謂无能故。隨偏黨故。避自疲苦故。无自在故。无哀愍故。德微劣故。云何不現見。謂諸天神非現證見。世間未見不現見主。能爲所依。除可依信現攝受他。仁解云云　餘現見依所不見故。仁云。謂除天像餘眞天神不現見。　問。夢中見故應是歸依。答。欲想所見。或實不實。又復覺時。何不現見。雖於夢中少見實相。此亦欲想所作。又衆緣現前令處夢者少有所見。此亦多虛。

乃至何因唯有三種歸趣。答。由四因故。唯有如來是可歸趣。謂善自調故。善解一切種調伏方便故。以財供養不悅意故。以行供養

住不然。以時促故。受持俱全。

俱舍云。一切律儀何緣。得成下中上品。頌曰。

下中上隨心。

對曰。瑜伽五十三云。若於殺等諸惡業道。少分遠離。少時遠離。唯自遠離。不勸進他。不以无量門稱揚讚述。亦不見彼諸同法者。深心慶悅多生歡喜。是名下品律儀。若於諸惡。多分遠離。多時遠離不至命終。自能遠離亦勸進他。然於遠離不以无量門稱揚讚述。不見同法者。不深心慶悅生大歡喜。是名中品律儀。若於諸惡一切分一切時自能遠離。亦勸進他。以无量門稱揚讚述。見同法者。深心慶悅生大歡喜。是名上品律儀。廣章第五意云。於下中上品戒大乘有二解。初解同律婆沙。謂五戒是微品十戒是中品。具戒是上品。後解同俱舍說。前解爲勝云云

俱舍云。諸有歸依佛法僧者。爲歸何等。頌曰。

對曰。廣章第五云。案薩婆多論。若受八戒。若受十戒。如五戒說。但受三歸便得戒。大乘无文。具准說之。又有不律儀者受近住戒云云具如下捨惡戒由死中引。

倶舍。明離近事律儀則非近事。頌曰。

稱近事發戒。說如苾芻等。

對曰

倶舍云。近事必具律儀。頌曰。

若皆具律儀。何言一分等。謂約能持說。

對曰。雜集第八云。問。若唯修學鄔波索迦一分學處。爲說成就鄔波索迦律儀。爲說不成就耶。答。應說成就。而名犯戒。基章云。近住近事二戒。有缺有全。受及持一分亦成。有義。近事初雖全受。可一分持成近事性。既言成就而名犯戒故。知可一分持。非不全受近

三

律儀。若生彼家不生彼家自發期心。或父母子等。自相敎習故得由他。或不由他。二皆无違。不同小乘不律儀不從他得。

倶舍。說正受近住戒。頌曰。

近住於晨且。下座從師受。隨敎說具支。離嚴飾晝夜。

對曰。廣章五云。倶舍十四。說七因緣。故受近住律儀。頌曰。近住於晨且乃至今即不然。但有六緣。无必從師義如下說。

倶舍。說近住戒必具八支。頌曰。

戒不逸禁支。四一三如次。爲防諸性罪。失念及憍逸。

對曰。瑜伽五十三。以近住八戒。爲五支所攝。廣說。如前受離五八十中引。

倶舍云。爲唯近事得受近住。爲餘亦有受近住耶。頌曰。

近住餘亦有。不受三歸无。

一。唯自然受。除苾芻律儀。何以故。由苾芻律儀非一切堪受故。若苾芻律儀。非要從他受者。若堪出家。若不堪出家。但欲出家者。便應一切隨其所欲自然出家。如是聖教便无軌範。亦无善說法。毘奈耶而可了知。是故苾芻律儀。无有自然受義。基云。此上諸戒。若從他受必有表无表。表示他故。若自受者。唯有意表。无身語表可成无表故。

俱舍云。又此所說別解律儀戒。應齊幾時要期而受。頌曰。

別解脫律儀盡壽或晝夜。

對曰。雜集第八云。苾芻等七衆戒。乃能盡壽。近住律儀。但制日夜。如前八成別解脫中引。

俱舍云。依何邊際得不律儀。頌曰。

惡戒无晝夜。謂非如善受。

對曰。惡戒相。如下得不律儀中引。瑜伽五十三。又廣章五云。其不

原聖所受戒論作聖所愛戒

原二靜慮論作二靜慮非也

種子。是名靜慮律儀。如初靜慮。如是第二第三第四靜慮。當知亦爾。此中差別者。由遠分對治所攝。奢摩他道轉。深損伏惡戒種子。當知。此名初清淨力所引清淨律儀。已上彼聖得道生者。次文云。若即於此尸羅律儀。无有缺犯。又復依止靜慮律儀。入諦現觀。得不還果。爾時一切惡戒種子。皆悉永害。若依未至定。證得初果。爾時一切能往惡趣。惡戒種子。皆悉永害。此即名爲聖所受戒。當知。此名第二清淨力所引清淨律儀。即此亦名无漏律儀。此无漏律儀。若得阿羅漢果時。但由能治清淨勝故。勝不由所治斷勝故勝。如是八種。總立唯三。一受律儀。二持律儀。三清淨律儀。前二是受。防護還引是。持下中上三。通受持二。靜慮无漏是清淨攝。已上十住第十二偈云。戒生上三昧。三昧生智慧。智散諸煩惱。如風吹浮雲。得由他教等者。同卷云。隨轉差別者。謂有堪受律儀。方可得受。此中或有由他由自而受律儀。或復有

對曰。瑜伽五十三云。復次律儀。當知畧有八種。一能起律儀。二攝受律儀。三防護律儀。四還引律儀。五下品律儀。六中品律儀。七上品律儀。八清淨律儀。若未正受。先作是心。我當定受。如是遠離。是名能起律儀。若正攝受遠離戒時。名攝受律儀。從是已後。此遠離思五根攝受增上力故。恒與彼種子俱行。於時時間亦與現行俱行。即由五根所攝善思。如先所受律儀防護而轉。由此思故。或因親近惡友。或因煩惱增多。隨所生起惡現行欲。即便慚羞速能捨離。勿彼令我違越所受當墮惡趣。是名防護律儀。若時失念。諸惡現行即便速疾令念安住。自懇自責。發露所犯。蠲除憂悔。後堅守護所受律儀。是名還引律儀。已上此次說下中上三品律儀。至下當知定生得定地者。次文云若即於所受律儀。能无缺犯。以為依止。修无悔等。其云。由无犯故无悔无悔故止定乃至具足入初靜慮。由奢摩他能損伏力損伏一切犯戒

表正作成中。後成過非未。有覆及无覆。唯成就現在。

對曰。准前可知。

俱舍云。此不律儀名差別者。頌曰。

惡行惡戒業。業道不律儀。

對曰。如是名目。大小乘意不應必異。

俱舍云。或成表業非无表等。應作四句。其事云何。頌曰。

成表非无表。住中劣思作。捨未生表聖。成无表非表。

對曰。廣章第五云。有唯表非无表。謂現行身語思。是散位也有无表非表。謂別解脱无表色。有俱是。謂定道戒。是所表故名表。非能表故名无表。有俱非者。謂種體也。已上此文非全對。

俱舍云。此諸律儀由何而得。頌曰。

定生得定地。彼聖得道生。別解脱律儀得由他教等。

倶舍云。已辨安住善惡律儀。住中云何。頌曰。

住中有无表。初成中後二。

對曰。雜集第八云。非律儀非不律儀業者。謂住非律儀非不律儀者。所有善不善業。若布施愛語等業。若毆擊等業。律儀不律儀。所不攝故。名非律儀非不律儀。瑜伽第九云。所餘一切善不善无記業。廣章第五云。其不律儀唯是有漏。其處中業有義唯有漏。有義處中亦通无漏。前解爲正。初成中後二者。如次下辨。

倶舍。明住律不律儀。亦有成惡善无表。頌曰。

住律不律儀。起染淨无表。初成中後二。至染淨勢終。

對曰。大乘不說法前後得。如前所引義燈第二。其餘句義。理恐无違。

倶舍云。已辨无表。成表云何。頌曰。

原得若約義燈無得字然無文義燈無然字

善法故。即於彼修律儀行防護眼根。依於眼根修律儀行如是行者。耳聞聲已。鼻齅香已。舌嘗味已。身覺觸已。意了法已。而不取相。不取隨好。恐依是處。由不修習意根律儀。防護而住其心漏泄所有貪憂惡不善法故。即於彼修律儀行。防護意根。依於意根修律儀行。是名根律儀。第二十三亦具說此義

倶舍云。且辨成无表律儀不律儀。頌曰。

住別解无表。未捨恒成現刹那後成過。不律儀亦然。得靜慮律儀恒成就過未。聖初除過去。住定道成中。

對曰。唯識別抄第一云。別解脫戒。以是色法有倶後得。燈第二云。若大乘師。道定別解。並防三世及防三時。若捨之時。有先熏種能招後果。不別說有法前後得。若約種子義說前後。雖亦可得然无文說已上不律儀亦可然。

原不取相論作不取根

表發法爾定道性違於惡故。此二俱必有无表。瑜伽五十三亦說定道二律儀相至下當知。

俱舍云。靜慮无漏二種律儀。亦名斷律儀。依何位建立。頌曰。

未至九无間。俱生二名斷。

對曰。廣章云。色界五地。得入見道皆斷對治。餘色无色。皆成遠分。於修道中。若依常徒唯未至地。於欲界非有斷對治。若理盡說。九地皆容有斷對治義。謂色六地无色下三。

俱舍。說意律儀。頌曰。

正知正念合。名意根律儀。

對曰。瑜伽二十一云。云何根律儀。謂即依此尸羅律儀。守護正念。修常委念。以念防心。行平等位。眼見色已而不取相。不取隨好。恐依是處。由不修習眼根律儀。防護而住。其心漏泄所有貪憂惡不

彼但制日夜近住律儀。為令漸漸倶修學故。又云。為求解脫。別別防護所有律儀故。名別解脫律儀。由此律儀。能速出離生死苦故。已上得靜慮聖者等者。次文云。靜慮律儀所攝業者。謂能損伏發起犯戒煩惱種子。離欲界欲者所有遠離。離初二三靜慮欲者所有遠離。是名靜慮律儀所攝身語業性。發起犯戒煩惱者。謂貪瞋等欲界所繫煩惱隨煩惱。能損伏彼種子者。謂由伏對治力。損彼種子。離欲界欲者。謂由伏對治力。或少分離欲。或全分離欲。所有遠離者。謂從彼犯戒所得遠離性。離初二三靜慮欲者。謂由遠分對治力。令彼發起犯戒煩惱所有種子轉更衰損。所以不說離第四靜慮欲者。由无色界麤色无故。略不建立色戒律儀。无漏律儀所攝業者。謂已見諦者。由无漏作意力。所得无漏遠離戒性。後二隨心轉者。廣章云。此定道戒。是隨心轉。但得彼心。即名為得。不待

對曰。大乘亦立尸羅等名。或復名根本。名莊嚴具。名塗香薰香等。見瑜伽二十二對法等論。

俱舍云。誰成就何律儀。頌曰。

八成別解脫。得靜慮聖者。成靜慮道生。後二隨心轉。

對曰。雜集第八云。所受律儀。謂苾芻律儀。苾芻尼律儀。式叉摩那正學律儀。勤策律儀。勤策女律儀。鄔波索迦律儀。鄔波斯迦律儀。（雋云。鄔波云近。迦云事。索ハ即男聲。斯ハ即女聲）及近住律儀。依止何等補特伽羅。建立出家。律儀。依能修行。遠離惡行。遠離欲行。由苾芻等出家五衆。乃能盡壽遠離殺生等惡行。及能遠離非梵行故。依止何等補特伽羅。建立鄔波索伽律儀。鄔波斯伽律儀。依能盡壽遠離惡行。不遠離欲行。由彼二衆。建立。盡壽離欲邪行。非離非梵行。故依止何等補特伽羅。建立近住律儀。依止不能遠離惡行。及不遠離欲行。是故爲

至離邪見。謂過一年不至命終。是名第五十行。若盡壽離殺生。乃至離邪見。是名第六十行。若自離殺生。乃至離邪見。是名第七十行。若於此事勸進他人。是名第八十行。若即於彼以无量門稱揚讃述。是名第九十行。若見離殺生者。乃至離邪見者。深心慶悅。生大歡喜。是名第十十行。如是十十行總說爲百行。所生福量。當知亦爾。廣章第五。云苾芻苾芻尼。唯有身三語四七支律儀。苾芻等心意樂普廣遮色性罪故。身語業相雖復无窮。據重根本皆七所攝。不過七故。所餘但爲護此故。受非有別類。其勤策勤策女。及正學近事近住。皆唯四支身三語一。謂不妄語。令其漸學意樂未普。更不受多。又云近事得小時近住得多時。多分小分多時小時誰障其戒。有義不爾。別受近事无小時。近住无多時前說爲善 大論六十八云。受持十二頭陀不名爲戒。能行則戒莊嚴。不能行不犯戒。譬如布施能行。則得福不能行者无罪。頭陀亦如是。

倶舍云。別解脫律儀名差別者。頌曰。

倶得名尸羅妙行業律儀。唯初表无表名別解業道。

財寶。爲除斷初非淨妙處。施設遠離歌舞妓樂乃至非時而食。爲斷第二非淨妙處。施設遠離執受金銀。由彼金銀一切財寶之根本故。又最勝故。問。何故於勤策律儀中。遠離歌舞妓樂及塗冠香鬘制立二支。於近住律儀中。合爲一支耶。答。諸在家者。於此處所非不如法。諸出家者。極不如法。是故於在家者就輕總制爲一學處。云何令彼若暫違犯尋自懇責。合一發露。不由二種。諸出家者於此一處。就重別制。以爲兩支。云何令彼若起違犯。便自懇責。二種發露。不但由一。又云。復次當知由百行所攝而受律儀。謂於十種不善業道。少分離殺生。乃至少分遠離邪見。是名初十行。若多分離殺生。乃至多分離邪見。是名第二十行。若全分離殺生。乃至全分離邪見。是名第三十行。若少時離殺生。乃至離邪見。謂或一日一夜。或半月一月。或至一年。是名第四十行。若多時離殺生。乃

若正學勤策勤策女律儀皆在出家品所攝故當知攝屬苾芻律儀若近事女律儀墮在家品故相似學所顯故當知攝屬近事律儀問何故世尊於苾芻律儀中制立苾芻勤策二衆律儀於苾芻尼律儀中制立苾芻尼正學勤策女三衆律儀答由彼母邑（母邑正應云母村西國呼女人為母村敬女同母故呼為母同村邑人也）多煩惱故令漸受學苾芻尼律儀若於勤策女少分學處深生喜樂次應授彼正學所有學處若於正學多分學處（沙彌十故云少分式叉十六故云多分）深生愛樂不應率爾授彼具足必更二年久處習學若深愛樂然後當授彼具足戒如是長時於少學處積修學已次方有力能受廣大衆多學處然後於苾芻尼律儀能具修學問何故於勤策律儀中增離金銀非於近住律儀耶答由彼勤策在出家衆攝夫出家者於二種處極非淨妙一者墮欲樂邊喜戲嚴身所行所受（歌舞等名所行非時食名所受）皆隨所樂二者蓄積

㊃重修行論作熏修行非也

㊄重修行論作熏修行非也

他事支・二違越所受重修行支・（由不妄語發露前犯）三不越所受支・若永遠離損害他命・損壞他財・損他妻妾。是名初支。遠離妄語。是第二支。遠離諸酒衆放逸處。是第三支。略說近住律儀。由五支所攝。何等爲五。一受遠離損害他支。二受遠離損害自他支。三違越所受重修行支。四不越所受正念住支。五不壞正念支。若能遠離損害他命・損壞他財。是名初支。離非梵行。是第二支。所以者何。由離此者不染習自妻妾。故不自損害。亦不染習他妻妾。故不損害他。遠離妄語。是第三支。除離諸酒衆放逸處。離餘三處。是第四支。何以故。由歌舞伎樂塗冠香鬘舛高大牀非時飲食常所串習。若遠離彼。數數自憶。我今安住決定齋戒。於一切時堅守正念。遠離諸酒衆放逸處。是第五支。何以故。彼雖安住正憶念支。謂我今住決定齋戒。若爲諸酒所醉。便發狂亂。不自在轉。今於此中。若苾芻尼律儀・

原是名受論作是名授非也

答。苾芻律儀四支所攝。何等爲四。一受具足支。二受隨法學處支。三隨護他心支。四隨護如所受學處支。若作表白第四羯磨。四分律抄云。次明乘法有三。一者單白。事或輕小。或常所行。或是嚴制。一說告僧便成法事。二者白二。由事參涉。義須通和。一白牒事告知。一羯磨量處。可不便辨前務。通白及羯磨。故云白二。三者白四。受戒懺重。治擧訶諫等事。通大小情容乖舛。自非一白告知三法量可。焉能辨得。以三羯磨通前單白。故云白四。及畧攝受。隨麤學處。麤學處乞食等。名是名受具足支。由具此支故。名初苾芻具苾芻戒。自此以後。於毘奈耶別解脫中。所有隨順苾芻尸羅。若彼所引衆多學處。於彼一切守護奉行。由此得名守護別解脫律儀者。是名受隨法學處支。由成就此二支者。所有軌範具足。是威儀戒所行具足。是不住屠家等是名隨護他心支。軌範具足。所行具足。如聲聞地已說。若於微細罪中。深見怖畏。於所受學。諸學處中。能不毀犯。設犯能出。謂由深見怖畏及聽叡故。是名隨護如所受學處支。近事律儀。由三支所攝。何等爲三。一受遠離最勝損

倶舍論第十四云。傍論已了。復應辨前表无表相。頌曰。

无表三律儀。不律儀非二。

對曰。雜集第八云。復次。業差別有三種。謂律儀業。不律儀業。非律儀非不律儀業。

倶舍十四云。如是律儀。差別有幾。頌曰。

律儀別解脫。靜慮及道生。

對曰。雜集第八云。律儀業復有三種。謂別解脫律儀所攝。靜慮律儀所攝。无漏律儀所攝。瑜伽第九同之

倶舍云。初律儀相差別云何。頌曰。

初律儀八種。實體唯有四。形轉名異故。各別不相違。受離五八十。一切所應離。立近事近住。勤策及苾芻。

對曰。瑜伽五十三云。問。苾芻近事近住律儀當知。各由幾支所攝。

斷其首足等事怖餘有情令調伏故。

倶舍。明發業有二種等起。頌曰。

等起有二種。因及彼刹那。如次第應知。名轉名隨轉。見斷識唯轉。唯隨轉五識。修斷意通二。无漏異熟非。於轉善等性。隨轉各容三。牟尼善必同。无記隨或善。

對曰。瑜伽第一。明意地作業中云。復爲轉隨轉發淨不淨一切法業。基云。因等起名轉 刹那等起名隨轉 又說眼等五識業云。隨意識轉。隨善染轉。隨發業轉。倫云。自不能爲轉但爲隨轉 五十九云。問。貪等十煩惱。幾能發業。幾不能發。答。一切能發。若諸煩惱猛利現行。方能發起往惡趣業。非諸失念而現行者。又分別起。能發此業。非任運起。唯識第八云。然无明支。正發行者唯見所斷。助者不定。記云。助發人天總報之業亦通修道 又云。往惡趣行。唯分別起。記云。助發惡趣總報之行多唯見斷也。故發別報等少亦通修約多分說。云云 如世品宿惑位无明中廣引論文

子等處。以非穢非淨心而行惠施受用无記者。謂如有一以无簡擇无染汚心受用資具。无簡擇心者。爲別善性。无染汚心者。爲別不善性。引攝无記者。謂如有一於工巧處串習故。於當來世復引攝如是相身。由此身故。習工巧處速疾究竟。治對記者。謂如有一爲治疾病。得安樂故。以无簡擇心。好服醫藥。寂靜无記者。謂色无色界諸煩惱等。由奢摩他所藏伏故。等流无記者。謂變化心倶生品。是證等故。名等流无記。雋云。從淨定出故名是證等流。變化心相應共有等法。名倶生品。此心心所謂嬉戲故。發起變化。是无記性。若爲利益安樂有情。當知是善。雋云。十四種无記訖。又云。復有示現善不善无記法。此復云何。謂佛及得第一究竟菩薩摩訶薩。爲欲饒益諸有情故。有所示現。當知此中无有一法眞實可得。有所示現者。謂佛菩薩由所化有情力故。示現種種善不善等。示現不善者。謂化作賊等示現。

者所有。雋云。威儀工巧心是懷非穢非淨心者所有也由名句文身所攝受心及心所。雋云威儀工巧心由名句文所詮辨故非穢非淨心者。顯善不善相違心。由名句文身所攝受者。顯彼行相義。以彼意言門轉故。雋云名句文身依威儀工巧。意所發音聲門而轉。又云意為門名句文音聲方轉。云云私謂二解俱難了隨逐无記者。謂即彼戲論習氣。以名身等熏習心故。由此習氣彼戲論生。發起无記者。謂彼所攝諸心心所。所發身業語業。彼所攝者。謂懷非穢非淨心者。所有名身等戲論行相所攝心心所。第一義无記者。謂虛空非擇滅。生得无記者。謂諸不善有漏善法異熟。方便无記者。謂非染非善心者。所有威儀路工巧處法。非染非善心者。此顯若非染非善心所發威儀路等是无記性。所餘隨其所應。或善或不善。現前供養无記者。謂如有一想對歸依隨一天衆。遠離殺害意。邪惡見。而建立祠廟興供養業。令无量衆於如是處。不生長福非福。饒益无記者。謂如有一於自僕使妻

(原)發起論作發趣非也

立祠廟者。謂於是處受自餓等苦求福求願。損害不善者。謂於一切處起身語意種種邪行。引攝不善者。謂行身語意諸惡行已。於惡趣善趣引攝不愛果異熟。或引或滿。於惡趣中具受引滿果異熟。於諸善趣唯受滿果。謂生彼已。由惡行力受貧窮苦。所治不善者。謂諸對治所對治法。障礙不善者。謂能障礙諸善品法。如數與衆集等。雋云。由諸行者數集聚會。妨修三學故名障碍不善。已上十三種不善訖勝无記二常者。次文云。云何无記。幾是无記。爲何義故觀无記耶。謂自性故。相屬故。隨逐故。發起故。第一義故。生得故。方便故。現前供養故。饒益故。受用故。引攝故。對治故。寂靜故。等流故。是无記義。八界八處全及餘蘊界處一分是无記。八界者。謂五色根香味觸界。八處亦爾。爲捨執著離法非法雋云法謂善法。非法謂不善我故觀察无記。自性无記者。謂八色界處。意相應品命根。衆同分。名句文身等。相屬无記者。謂懷非穢非淨心

故。方便故。現前供養故。損害故。引攝故。所治故。障礙故。是不善義。五蘊十界四處一分是不善。爲捨執著非法合我故。觀察不善。自性不善者。謂除染汚意相應。及色无色界煩惱等。所餘能發惡行。煩惱隨煩惱。此復云何。謂欲界繫。不任運起者是不善。若任運起。能發惡行者。亦是不善。所餘是有覆无記。相屬不善者即謂此煩惱隨煩惱相應法。隨逐不善者。謂即彼習起。發起不善者。謂彼所起身業語業。第一義不善者。謂一切流轉。生得不善者。謂由串習不善故。感得如是異熟。由此自性即於不善任運樂住。方便不善者謂依止親近不善丈夫故。聽聞不正法。不如理作意。行身語意惡行。現前供養不善者。謂想對歸依隨一天衆已。或殺害意爲先。或邪惡見爲先。建立祠廟興供養業。令无量衆廣樹非福。殺害意爲先。建立祠廟者謂於是處害牛羊等。以祭天神。邪惡見爲先。建

對如來建立靈廟。圖寫尊容。或想對正法書治法藏興供養業。饒
益善者。謂以四攝事。饒益一切有情。引攝善者。謂以施性福業事。
及戒性福業事故。引攝生天樂異熟。引攝生富貴家。引攝隨順淸
淨法。引攝生天樂異熟及生富貴家者。顯得尊貴因。雋云。由持戒故生天樂異
熟。由布施故生富貴家。引攝隨順淸淨法者。顯得涅槃因。對治善者。謂厭壞
對治。斷對治。遠分對治。伏對治。離繫對治。煩惱障對治。所知障對
治。此諸對治。後當廣釋。寂靜善者。謂永斷貪欲。永斷瞋恚。永斷愚
癡。永斷一切煩惱。若想受滅。若有餘依涅槃界。若无餘依涅槃界。
若无所住涅槃界。如是皆名寂靜善法。雋云。此善唯用眞如擇滅爲體等流善者。
謂已得寂靜者。由此增上力故。發起勝品神通等世出世共不共
功德。已上十三種善訖翻此名不善者。同四云。云何不善。幾是不善。爲何
義故觀不善耶。謂自性故。相屬故。隨逐故。發起故。第一義故。生得

(原)方便故論作加行故

故。隨逐故。發起故。第一義故。生得故。方便故。現前供養故。饒益故。
引攝故。對治故。寂靜故。等流故。是善義。五蘊十界四處一分是善。
十界者。謂七識色聲法界。四處者。謂色聲意法處。爲捨執著法合
我故。觀察善。雋云。僧佉計善等法爲我。言法合我衛世計善等法外有我。故與善法合自性善者。謂信等
十一心所有法。相屬善者。謂彼相應法。隨逐善者。謂即彼諸法習
氣發起善者。謂彼所發身業語業。第一義善者。謂眞如。生得善者。
謂即彼諸善法。由先串習故。感得如是執。由此自性。即於是處不
由思惟。任運樂住。雋云。即於此人天等異熟果處任運現前以生使即起此善故即於是處者。謂於
信等處。由此自性不由思惟者。謂无功用。不假善友力等。任運樂
住者。非唯欲樂是生得。亦信等俱任運起故。方便善者。謂依止親
近善丈夫故。聽聞正法。如理作意。修習淨善法。隨法行。修習淨善
者。謂於正法中一切聞等所生善法。雋云聞等三慧現前供養善者。謂想

由无色界麤色无故。略不建立色戒律儀。倫云。乃至離无所有處對治道。望欲界皆有遠分對治悉隨轉戒云云基師引此論云。由此故知无色亦有靜慮律儀。顯揚十三云。界差別者。謂欲塵中唯有別解脫律儀。靜慮律儀。唯在色无色塵。仁云。无色界亦有定共戒无漏律儀是不繫。表唯有伺二者。基章云。欲界初定有尋伺故。能發身語表。意表通三界。有義身表通上三定。尋伺不是身之因故。出入二息身之因故。業通四禪。欲无有覆表等者。慈恩三法章云。欲界中。亦應有有覆表。不同有部。欲无有覆表。彼云。欲界唯身邊二見是有覆故。

俱舍云。由四種因。成善性等。頌曰。

勝義善解脫。自性慚愧根。相應彼相應。等起色業等。翻此名不善。勝无記二常。

對曰。雜集第三云。云何善。幾是善。爲何義觀善耶。謂自性故。相屬

原遍欲色論作通欲色頌疏與之同

名所造。不律儀无表。依其表業。云云文如前引。表唯等流性等者。俱舍明表无表三性界地差別。頌曰。

无表記餘三。不善唯在欲。无表遍欲色。表唯有伺二。欲无有覆表。以无等起故。

對曰。唯識云。然依思願善惡分限假立无表。具如上引。言餘三者。瑜伽五十三云。復次云何表業。謂畧有三種。一染汚。二善。三无記。若於身語意十不善業道。不離現行增上力故。所有身語表業。名染汚表業。若即於彼誓受遠離。所有身語表業。名善表業。廣章云。顯揚等說身語二業表善惡。故假立名善惡。實是无記。若諸威儀路工巧處一分。所有身語表業。名无記表業。若有不欲表示於他。唯自起心內意思擇。不說語言。但發善染汚无記法。現行意表業。名意表業。已上不善唯在欲者。雜集第三云。不善法唯在欲界。如次下引。无表遍欲色等者。同論第八云。

律儀无表。不現行法立。不律儀无表戒現行法立耶。解云。律儀期心。止身語七支惡法。所以唯於所防建立。不律儀但是爲自治命等殺羊鷄等事。不立期心永斷諸善。所以。唯於現行建立。言不現行法者。非謂思種子名不現行約所防非不現起故。名不現行法也。（顯揚第一。如章所引但是取意）

俱舍云。此表无表其類是何。復是何類大種所造。頌曰。

无表无執受。亦等流情數。散依等流性。有受異大生。定生依長養。无受无異大。表唯等流性。屬身有執受。

對曰。无表无執受者。瑜伽等云。法界全无執受。云云述記第三云。无表色。亦依於識如種子等。何非執受。答。非所緣故。亦等流情數者。同論云。法處所攝色。有等流長養云云。散依等流性至无受无異大者。大乘意。定散律儀无表。同依欲界造惡身語之四大種假

倶舍明无表大種與表大種同異並三世依地頌曰。
此能造大種異於表所依欲後念无表依過大種生有漏自地依
无漏隨生處。
對曰。慈恩表无表章云。表與无表律儀。皆依所防身語。以假名色。
謂即欲界惡身語色。若別解脫定无漏戒。皆能防彼故名爲色。又
云。顯揚論云。律儀色。依不現行法建立色性。不律儀色。依現行法
建立色性。此意總說。乃至別解脫定戒无漏色等皆是能造。欲界
所防造惡身語四大所造。設佛身无漏无表无色定共。亦以過去
欲界四大所造既假疎遠名色。亦假疎遠名造。故不以所發名色。
亦不以名造。以不定故未必有所發身語故。乃至其不律儀定有
表。故從所發現行假名爲色。假名彼大種造。大乘不許无表實是大種所造今假分別彼能造耳。所引顯揚論文在論第一卷。但是取意也。又會顯揚唯識相違見章文唯識別抄第一云。問。何故顯揚

十三云。此中唯有身餘處滅於餘處生。或即此處唯變異生名身表業。唯有語音名語表業。唯有發起心造作思名意表業。何以故。由一切行皆刹那故。從其餘方徙至餘方不應道理。又離唯諸行生餘實作用由眼耳意皆不可得。是故當知。一切表業皆是似有。（五十四亦廣說色蘊刹那滅義畧同唯識）五十四云。問。諸長短等所說形色。當言實有。爲假有耶。答。當言假有。何以故。積集而住故名爲形。唯有衆色積集可得。餘形色相不可得故。又必相待。相待之法有自性者。彼法便有雜亂過失。又如車等。彼覺可壞故。

俱舍。證无表實有。頌曰。

說三无漏色增非作等故。

對曰。大乘但依思種假立无表。不許實有。如前所引唯識第一故。不應求无表之證。

依思願善惡分限假立无表。理亦无違。謂此或依發勝身語善惡思種增長位立。或依定中止身語惡現行思立。故是假有。世尊經中說有三業。撥身語業。豈不違經。不撥爲无。但言非色。能動身思說名身業。廣說云云如前所引　廣章第五云。若大乘說表業有三。更加意業表。又云。有義意地中无无表。有義意地亦有无表。前解爲正。略抄瑜伽五十三說意表相。如下无表記餘三中引

俱舍云。且身語表其相云何。頌曰。

身表許別形。非行動爲體。以諸有爲法。有刹那盡故。應无无因故。生因應能滅。形亦非實有。應二根取故。无別極微故。語表許言聲。

對曰。唯識第一云。且身表色。若是實有。以何爲性。若言是形。便非實有。可分折故。長等極微不可得故。若言是動。亦非實有。纔生即滅。无動義故。有爲法滅。不待因故。滅若待因。應非滅故。又瑜伽五

劣力業。云何共業。若業能令諸器世間種種差別。云何不共業。若業能令有情世間種種差別。或復有業令諸有情展轉增上。由此業力。說諸有情更互相望爲增上緣。以彼互有增上力。故亦名共業。由此勢力諸有情類展轉互爲諸心心所變異生因。是故經言。如是有情與餘有情互相見等而不受用不易可得。强業劣業。如業成下上品中引。又云。思業云何。謂福業不動業。思已業云何。謂身業語業意業。又此身語意三業。或善或不善。不善者。即十不善業道。也廣說如下所說十業道。

俱舍云。身語二業自性云何。頌曰。

此身語二業。俱表无表性。

對曰。唯識論第一云。然心爲因。令識所變手等色相生滅相續轉趣餘方。似有動作表示心故。假名身表。乃至然因心故識變似聲生滅相續似有表示。假名語表。於理无違。表既實无。无表寧實。然

大乘對俱舍抄卷第六　盡俱舍十五

天台沙門源信撰

分別業品第四之上

俱舍論第十三云。如前所說。有情世間及器世間。各多差別。如是差別。由誰而生。頌曰。

世別由業生。思及思所作。思即是意業。所作謂身語。

對曰。唯識第一云。能動身思說名身業。能發語思說名語業。審決二思。（此二ハ身語之加行也）意相應故。作動意故。說名意業。起身語思有所造作。說名爲業。是審決思。所遊履故。通生苦樂異熟果故。亦名爲道故。前七業道亦思爲自性。或身語表。由思發故假說爲業。思所履故。說名業道。對法第七云。如經言。有共業有不共業。有强力業。有

大乘對倶倶舍卷第五　終

界月智佛刹。乃至過百萬阿僧祇世界最後世界一劫。爲勝蓮華世界賢勝佛刹一日一夜。普賢菩薩及諸同行大菩薩等。充滿其中。

顯无邊佛土功德經云。如是展轉漸增。滿十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數世界最後世界一劫爲蓮華德世界賢德佛土一晝夜。於彼世界諸菩薩衆修治殊勝普賢行地。如晝夜漸增。壽量身相世界莊嚴亦爾。若因此法門受持讀誦思惟解脫。臨命終時十方諸佛現前讃美。隨願往生諸佛淨國。

情倶生滅故。要七火一水。七水火後風。
對曰。瑜伽第二云。又彼壞劫由三種災。一者火災。能壞世間。從无
間獄乃至梵世。二者水災。能壞一切。乃至第二靜慮。三者風災。能
壞一切。乃至第三靜慮。第四靜慮。无災能壞。由彼諸天身與宮殿
倶生倶沒故。更无能壞因緣法故。復有三災之頂。謂第二靜慮。第
三靜慮。第四靜慮。要七火一水等者。應知如四劫中所引。內災等
者。倫云。尋伺詔誑等。爲火災業。喜爲水災業。樂及二息。爲風災業。
已上案華嚴經壽量品。八十本第四十五云。此娑婆世界一劫。爲極樂世
界一日一夜。極樂一劫。爲袈裟幢世界。金剛堅佛刹一日夜。如是
不退轉音聲輪世界。善勝光明蓮華開敷佛刹。離垢世界法幢佛
刹。善燈世界。師子佛刹。妙光明世界。光明藏佛刹。難超過世界法
光明蓮華開敷佛刹。莊嚴慧世界。一切神通光明佛刹。鏡光明世

石皆成最極銳利刀劍。更相殘害。死喪略盡。如是刀災極經七日。方乃得過。爾時有情。復有三種最極衰損。謂壽量衰損。依止衰損資具衰損。壽量衰損者。所謂壽量極至十歲。依止衰損者。謂其身量極至一磔或復一握。資具衰損者。爾時有情。唯以粟稗爲食中第一。以髮褐爲衣中第一。以鐵爲莊嚴中第一。五種上味悉皆隱沒。所謂酥蜜油鹽等味。及甘蔗變味。爾時有情。展轉聚集起上猒離。不復退減。又能棄捨損減壽量惡不善法。受行增長壽量善法。由此因緣。壽量色力富樂自在。皆漸增長。乃至壽量經八萬歲。雜集

第六。顯揚第一列小三災名同之。倫云。倶舍說小三災。皆於十歲時起。故別劫生。今者大乘同於一劫三十二十歲時起。私謂。大乘應云業道增壽減。至三二十一。飢疾刀。如此七年月日滿。

倶舍。明大三災。頌曰。

三災火水風。上三定爲頂。如次內災等。四无不動故。然彼器非常。

頭 飯食論作飯會

業道增壽減。至十三災現・刀疾飢如次七日月年止・
對曰。瑜伽第二云・又此中劫復有三種小災出現。謂儉病刀・儉災
者・所謂人壽三十歲時・方始建立。當爾之時精妙飲食不可復得・
唯煎煮朽骨共爲讌食。若遇得一粒稻麥粟稗等子。重若末尼。藏
置箱篋而守護之。彼諸有情多无氣勢。顚僵在地不復能起。由此
飢儉有情之類・亡沒殆盡・此之儉災經七年七月七日七夜。方乃
得過。彼諸有情復共聚集起下猒離。由此因緣。壽不退減。儉災遂
息。又若人壽二十歲時・本起猒患今乃退捨。爾時多有疫氣障癘。
災横熱惱相續而生。彼諸有情遇此諸病多悉殞歿・如是病災。經
七月七日七夜。方乃得過・彼諸有情。復共聚集起中猒離・由此因
緣壽量无減・病災乃息。又人壽十歲時・本起猒患今還退捨。爾時
有情・展轉相見・各起猛利殺害之心。由此因緣。隨執草木及以瓦

(原)措天疑當作開天今從寫本

地復起攝受。由此緣。已更相爭奪。不與取法從此而生。即由此緣。立司契者。彼最初王。名大等意。如是便有刹帝利衆。婆羅門衆。吠舍衆。戍陀羅衆。出現世間。漸次因緣如經廣說。又彼依止光明既滅。世間便有大黑闇生。日月星宿。漸漸而起。記云。措天地經云。安養國寶應聲菩薩作日城。寶吉祥菩薩作月城。云云法華玄贊云。有經觀音名寶意。作日天子。大勢至名寶吉祥。作月天子。虛空藏名寶光。作星天子。復次於世間。四姓生已方乃發起順愛不愛五趣愛業。從此以後。隨一有情由感雜染增上業故。生那落迦中。作靜息王。從此无間有那落迦卒。猶如化生。及種種苦具。謂銅鐵等。那落迦火起。然後隨業有情。於此受生。及生餘趣。基云。靜息王者。琰魔王也。此有二類。一大菩薩化作。二實有情鬼趣攝。倫云。有云。此文既說由感雜染增上業故生那落迦中。故知地獄趣攝。餘宗說。在五百由旬鬼國之中。靜息義如決擇。那落迦卒猶如化生者。顯宗論云。无間大熱及炎熱三。於中皆无獄卒防中守。大叫號叫及衆合三。少有獄卒。琰魔王便時時往來。巡檢彼故。其餘皆爲獄卒防守。

倶舍云。於劫減位。有小三災。其相云何。頌曰。

皆不現。他化自在天金。比菩薩身。色則不現。私云。雖是迦旃子文。然論主不破。

俱舍云。劫初人衆。爲有王无。頌曰。

劫初如色天。後漸增貪味。由惰貯賊起。爲防雇守田。

對曰。瑜伽第二說劫初云。彼於爾時。未有家宅及諸聚落。一切大地面皆平正。自此以後。由諸有情福業力故。有地味生。如是漸次。地餅林藤不種。秔稻自然出現。无糠无秠。次有秔米有秠有糠。次復處處秔稻叢生。於是有情方現攝受。次由受用味等資緣。有情之類。惡色便起。光明遂滅。其多食者。惡色逾增。身極沉重。此諸有情。互相輕毀。惡法現行。由此因緣。所有味等漸沒於地。如經廣說。復從此緣。諸有情類。更相顧盼。便起愛染。次由能感男女業故。一分有情男根生起。一分有情女根生起。遞相陵犯起諸邪行。遂爲他人之所訶呰。方造室宅。以自隱蔽。復由攝受秔稻因故。遂於其

於一界中无二故同時因成不可量。次第成佛非理故。一時多佛此義成。攝論意同之 玄賛第四云。諸論云。劫減佛興世。劫增時轉輪王。問。若劫減時佛方出世。劫增輪王。何故壞佉與彌勒同世。又佛不出家當爲輪王。日月燈明八子。皆統四天下也。答。壞佉劫增時出。命長故逢彌勒佛。非彌勒佛不滅時出。又佛不出家。應爲金輪之位。非定作也。燈明八子義理亦同。彼是報身。故无此失。此說金輪必劫增出。銀銅鐵輪王出時不定。是以无憂王出佛滅百年鐵輪王也。已上相不正明圓等者。大論第四云。問曰。轉輪聖王有三十二相。菩薩然有三十二相。有何差別。答曰。菩薩相者有七事勝轉輪聖王相。菩薩相者。一淨好。二分明。三不失處。四具足。五深入。六隨智慧行不隨世間。七隨遠離。轉輪聖王相不爾。同卷說金色身相云。若鐵在金邊則不現。今現在金比佛在時金則不現。佛在時金比閻浮那金輪王道中金沙金山須彌山金三十三天瓔珞金炎摩天金乃至他化自在天金展轉比則

理。多世界中。決定應有衆多菩薩同時成佛。決定无有一佛土中。有二如來倶時出世。何以故。菩薩長夜起如是願。隨令增長。我當獨一。於无導首諸世界中。爲作導首調伏有情。令脫衆苦令般涅槃。如是長夜所起大願。隨令增長。攝受正行得成滿故。无二如來。於一世界倶時出現。又一如來。於一三千大千佛土。普能施作一切佛事。是故第二如來。出世无所利益。又一如來於一佛土出現於世。令諸有情成辨自義。極爲熾盛。極爲隨順。何以故。彼作是思。一切世間唯一如來。更无第二。若於此土化事已訖。或往餘方。或入滅度。我等何從當修梵行。我等何從當聞正法。如是思已。發起淡厚欲勤精進。速修梵行。速聞正法。若一佛土多佛出世。彼於所作不能速疾故。一佛土一佛出世。令諸有情成辨自義。極爲熾盛極爲隨順。已上莊嚴論第五偈曰。

量佛出現於世何以故。於十方界現有无量无數菩薩同時發願。同勤修集菩提資糧。若一菩薩。於如是日。於如是月。於如是年。發菩提心。願趣菩提。即於此日。即於此月。即於此年。一切亦爾。如一菩薩勇悍策勵熾然精進。一切亦爾。於今現見此世界中。多百菩薩。同時發願。同修惠施。同修淨戒。同修忍辱。同修精進。同修靜慮。同修智慧。況於十方无量无邊諸佛世界。又於十方現有无量无數三千大千佛土。无二菩薩同時修集菩提資糧。俱時圓滿。於一佛土並出於世一時成佛。況有无量无數菩薩。於一世界一時成佛。又不應言衆多菩薩。同時修集菩提資糧。俱時圓滿。前後相避次第成佛。然不應言一切菩薩皆不成佛。是故當知。衆多菩薩。同時修集菩提資糧俱圓滿者。於十方面无量无數。隨其所淨。空无如來諸佛國土。各別出世同時成佛。由此道

尼珠寶。女寶。主藏臣寶。主兵臣寶。爾時輪寶等現。其相云何。七寶現相。如經廣說。若彼輪王。王四洲者。一切小王。望風順化。各自白言。其城邑聚落。天之所有。唯願大王。垂恩教敕。我等皆當爲天僕隷。爾時輪王。便即敕令。汝等諸王。各於自境。以理獎化。當以如法。勿以非法。又復汝等。於國於家。勿行非法行。勿行不平等行。若彼輪王。王三洲者。先遣使往。然後從化。若彼輪王。王二洲者。興師現威。後乃從化。若彼輪王。王一洲者。便自往彼。奮戈揮刄。然後從化。已上記云。餘三王雖皆輪應。銀銅鐵別也。亦无餘寶。　獨如法等者。攝論第十云。雖有多化而不違彼。无二如來出現世。言由一四州攝世界故。如二輪王不同出世。大論三十四云。餘處閻浮提。亦各各言我國是實佛。餘處爲變化。瑜伽第三十八云。或有多劫。无有一佛出現於世。或有一劫。有衆多佛出現於世。彼彼十方无量无數諸世界中。應知同時有无

原出現論作出世

原正明圓論作正圓明頌疏與之同

同。同得解脫者。同得惑不生解脫。不說无爲亦同。若云不得者。云何雜集論。云斷下劣受得二无爲。答。彼約永斷。唯在大乘非二乘者。以不斷故。但伏得定故。約煩惱滅。已解脫不別。

俱舍云。輪王出現爲在何時。幾種幾俱何威何相。頌曰。

輪王八萬上。金銀銅鐵輪。一二三四洲。逆次獨如佛。他迎自往伏。諍陳勝无害。相不正明圓。故與佛非等。（一）

對曰。瑜伽第二云。此轉輪王。復有四種。或王一洲或二三四。王一洲者。有鐵輪應。王二洲者。有銅輪應。王三洲者有銀輪應。王四洲者。有金輪應。又云。贍部洲循其邊際。有輪王路。倫記云。有往餘處。飛空而行故。唯此洲有其金路。眞金所成。如四大王天。有情膝量沒住大海。若輪王出世。如彼膝量。海水減焉。第四云。人趣中轉輪王樂最勝微妙。由彼輪王具足七寶。何等爲七。所謂輪寶象寶。記云。象寶即善住龍王五百子之一子馬寶末

練根入見道時・八地已下伏彼類故・與見惑同時斷・出見道已・別起九无間九解脫・斷非想地九品煩惱・成此麟角喩人・不滿百劫練・及從聲聞決擇位中未定生時・此等已去作辟支者・皆爲衆出・雖不待師・而自悟道名獨覺人・許有多出故名部行・更有一解・如第十記・通定不定性・若百劫練根得辟支者・即唯定性・乃至問・如聲聞人得无學已・迴趣緣覺・後練根時入何觀道・斷何等障・答・如極果人趣緣覺時・但起九无間九解脫・擬儀无間解脫・非眞无間等・但緣事觀不入生空・以更无惑可斷可證・但行解心・作无間解脫道・數數思惟・令彼極果信等五根漸漸明利・更不斷惑而即得果・二云・設入生空除其根障・爲无間等道理亦无妨・令智明利・无惑可斷故・問・无學迴趣斷根障時・別碍无爲不・答・得與不得俱有何失・二俱有過・若言得者・云何言三乘同坐解脫牀耶・答・此義不

㊉決擇義燈作決釋非也

㊟華嚴經樞要無經字

樂染愛厚能得道。何況人中不大樂。三十六種不淨易可敎化。以是故。人壽過八萬歲。佛應出。是中人无病心樂。故人皆利根福德。利根故。應易得道。復次師子皷音王佛時。人壽十萬歲。明王佛時人壽七百阿僧祇劫。阿彌陀佛國。人壽无量阿僧祇劫。汝云何言過八萬歲佛不出世。已上獨覺增減時等者。樞要云。華嚴經第四十世間品云。菩薩於兜率天。臨命終時。有十種果現。第三於右手掌中放大光明。名淨境界。悉能嚴淨大乘世界。此世界中若有无漏諸辟支佛。覺斯光者。即捨壽命入於涅槃。若不覺者。光明力故。移置他方餘世界中。已上又法住記云。釋迦滅後。次增劫人壽七萬歲時。此佛上中。有七萬倶胝獨覺。一時出現。云云見定品佛正法有二中。

又了義燈第二云。獨覺之人有二類別。一麟角喩。一三千界唯獨一出故。此是利根。先凡位時六行伏彼无所有已下惑。百劫

就勝出諸阿羅漢无雜染法。莊嚴論第六偈曰。雖恒處地獄不障大菩提。若起自利心是大菩提障。釋曰。菩薩雖爲衆生長時入大地獄。不以爲苦。何以故。於廣淨菩提不爲障故。若起異乘樂涅槃心。即爲大苦。何以故於大乘樂住而爲障故。

倶舍。明佛及獨覺出現世間。頌曰。

減八萬至百。諸佛現世間。獨覺增減時。麟角喩百劫。

對曰。智度論第四云。阿毘曇中。迦旃延尼子弟子輩言。乃至時有八種。佛出其中。第一人長壽八萬四千歲時。第二人壽七萬歲。第三人壽六萬歲。第四人壽五萬歲。第五人壽四萬歲。第六人壽三萬歲。第七人壽二萬歲。第八人壽百餘歲。乃至若諸佛常憐愍衆生。何以止八種時中出世。餘時不出。佛法不待時。如好藥服時便差病。佛法亦如是。不待時乃至諸天壽出千萬歲。有先世因緣。雖多

原阿僧祇記無阿字

梵天中百寶光明珠爲日月歲數。三年一拂。此石乃盡名一中劫。
又八百里石方廣亦然。以淨居天衣重三銖。即淨居天千寶光明
鏡。爲日月歲數。三年一拂。此石乃盡故名一大阿僧祇劫。攝論第
六云。經无量劫乃成佛果。時既長久。云何言疾。此義不然。時劫長
遠。唯分別故。如有頌言。
處夢謂經年。覺乃須臾頃。故時雖无量。攝在一刹那。又佛精進極
熾然故。雖經多劫。而謂少時。如有頌言。愚修雖少時。怠心疑已久。
佛於无量劫。勤勇謂須臾。瑜伽四十一云。如諸聲聞。於其涅槃忻
樂親近。於諸煩惱及隨煩惱。深心猒離。如是菩薩。於大涅槃忻樂
親近。於諸煩惱及隨煩惱。深心猒離。其倍過彼百千倶胝。以諸聲
聞唯爲一身證得義利勤修正行。菩薩普爲一切有情證得義利
勤修正行。是故菩薩。當勤修集无雜染心。於有漏事隨順而行。成

皆自然遠離五欲入於初禪。乃至是時三千大千國土无一衆生在者。爾時二日出。乃至七日出。三千大千國土地盡皆燒盡。如十八空廣說劫生滅相。復有人言。四大中三大有所動作故。有三種劫。或時火劫起。燒三千大千世界乃至初禪四處。或時水劫起。漂壞三千大千世界乃至二禪八處。或時風劫起吹壞三千大千世界乃至三禪十二住處。是名大劫。小劫亦三種。外三大發世界滅。內三毒發故衆生滅。謂飢餓刀兵疾病。復有人言。時節歲數名爲小劫。已上述記九云。瓔珞經下卷說。八百里石淨居天衣拂盡名一大阿僧祇劫云云瓔珞經下卷云。佛子。汝先言一切菩薩行道劫數久近者。譬如一里二里乃至十里石方廣亦然。以天衣重三銖。人中日月歲數三年一拂此石乃盡名一小劫。若一里二里乃至四十里。亦名小劫。又八十里石方廣亦然。以梵天衣重三銖。即

曰。天人中。能知算數者。極數不能知。是名一阿僧祇。如一一名二。二二名四。三三名九。十十名百。十百名千。十千名萬。千萬名億。千萬億名那由他。千萬那由他名頻婆。千萬頻婆名迦他。過迦他名阿僧祇。瑜伽記云。三藏云。小乘數有六十名阿僧祇。若依大乘數有六百名一阿僧祇。三十八云。如經說。有一比丘。問佛言。世尊幾許名劫。佛告比丘。我雖能說汝不能知。當以譬喩可解。有方百由旬城。溢滿芥子。有長壽人過百歲持一芥子去。芥子都盡劫猶不儩。又如方百由旬石。有人百歲持迦尸輕軟毛衣。一來拂之石盡劫猶不儩。第五卷云。四十里石四十里城。雜阿含ノ三十四ニハ云一由旬大石幷城ト。時中最小者。六十念中之一念。大時名劫。劫有二種。一爲大劫。二爲小劫。大劫者。如上譬喩。劫欲盡時。衆生自然心樂遠離。樂遠離故。除五蓋入初禪。是人離生喜樂。從是起已擧聲大唱言。諸衆生甚可惡者。是五欲。第一安穩者是初禪。衆生聞是唱已。一切衆生心

原算數者論作算數法

一切算數之量。亦說名為无數大劫。若就前說。无數大劫。要由无量无數大劫。方證无上正等菩提。若就後說。无數大劫。但經於三无數大劫。便證无上正等菩提。不過此量。若正修行最上上品勇猛精進。或有能轉衆多中劫。或有乃至轉多大劫。當知。決定。无有能轉无數大劫。又云。又即於此一一住中。經多俱胝百千大劫。或過是數。方乃證得及與成滿。然一切住。總經於三无數大劫。方得圓證。謂經第一无數大劫。方乃超過勝解行住。次第證得極歡喜住。此就恒常勇猛精進。非不勇猛勤精進者。復經第二无數大劫。方超過極歡喜住乃至有加行有功用无相住。次第證得无加行无功用无相住。此即決定。以是菩薩得淨意樂。決定勇猛勤精進故。復經第三无數大劫。方乃超過无加行无功用无相住及无碍解住。證得最上成滿菩薩住。大論第四云。問曰。幾時名阿僧祇。答

盡故。業盡故福盡故。從彼沒已。生第三靜慮。餘一切處漸次亦爾。
復從第二災頂生第二靜慮。餘一切處。應知亦爾。復從第一災頂
有一有情。由壽等盡故。從彼沒已。生初靜慮梵世界中。爲最大梵。
由獨一故而懷不悅。便有希望。今當云何令餘有情亦來生此。當
發心時。諸餘有情由壽等盡故。從第二靜慮沒已生初靜慮。彼同
分中如是。下三靜慮器及有情世間成已。於虛空中。欲界四天宮
殿漸成。當知彼諸虛空宮殿。皆如化出。又諸有情從極淨光天衆
同分沒而來生此諸宮殿中。餘如前說。自此以後有大風輪。以下ハ如前ノ
安立スル器世間ノ中ニ引ク　又云。又此世間二十中劫壞。二十中劫壞已空。二十中
劫成。二十中劫成已住。如是八十中劫。假立爲一大劫數。雜集ノ第六ノ意同シ
四十八云。當知此中畧有二種無數大劫。一者日夜月半月等算
數方便時无量故。亦說名爲无數大劫。二者大劫算數方便超過

世又如是等器爲三事。一水所生事。謂藥草等由初所犒。二即水
事。由五所洇。三恆相續住體堅實事。由二所燒。如是世界皆悉燒
已。乃至灰墨及與餘影。皆不可得。廣說如經。從此名爲器世間已
壞。滿足二十中劫。如是壞已復二十劫住。云何水災。謂過七火災
已。於第二靜慮中。有俱生水界。起壞器世間。如水消鹽。此之水界
與器世間一時俱沒。如是沒已。復二十中劫住。云何風災。謂七水
災過已。復七火災。從此无間。於第三靜慮中。有俱生風界。起壞器
世間。（總有八七火一七水一方一風災）如風乾支節。復能消盡。此之風界與器世間
一時俱沒。所以者何。現見有一由風界發。乃令其骨皆悉消盡。從
此壞已。復二十中劫住。云何世間成。謂過如是二十中劫已。一切
有情業增上力故。世間復成。爾時最初於虛空中。第三靜慮器世
間成。如第三靜慮。第二及初亦復如是。爾時第三災頂有情。由壽

二靜慮。其餘有情。展轉隨學。亦復如是。皆此沒已。生極淨光天。衆同分中。當知。爾時說名人世間壞。如人趣。旣爾。天趣亦然。當於此時。五趣世間居住之處。无一有情可得。所有資具。亦不可得。非唯資具不可復得。爾時天雨亦不可得。由无雨故。大地所有藥草叢林皆悉枯槁。復由无雨之所攝故。令此日輪熱勢增大。又諸有情。能感壞劫業增上力故。及依六種所燒事故。復有六日輪。漸次而現。彼諸日輪。望舊日輪所有熱勢踰前四倍。旣成七已熱遂增七。乃至第七日望第六日亦增四倍　云何名爲六所燒事。一小大溝坑由第二日輪之所枯竭。二小河大河。由第三日輪之所枯竭。三无熱大池。由第四日輪之所枯竭。四者大海由第五日輪及第六一分之所枯竭。五蘇迷盧山及以大地體堅實故。由第六一分及第七日輪之所燒然。壞劫時七日所燒大論三十一與瑜伽大同小異　即此火焰。爲風所鼓。展轉熾盛極至梵

應知有四劫。謂壞成中大。壞從獄不生。至外器都盡。成劫從風起。至地獄初生。中劫從无量。減至壽唯十。次增減十八。後增至八萬。如是成已住。名中二十劫。成壞壞已空。時皆等住劫。八十中大劫。大劫三无數。

對曰。瑜伽第二云。云何火災能壞世間。謂有如是時世間有情壽量无限。從此漸減乃至壽量經八萬歲。彼復受行不善法故。壽量轉減乃至十歲。（倫云。案古俱舍。女子五月嫁。父母願子終於十歲。猶如今日願壽百年。）彼復獲得猒離之心受行善法。由此因緣壽量漸增乃至八萬。如是壽量一減一增。合成二一中劫。又云。如是二十減二十增合四十增減（雜集第六云。一中劫初唯減。一中劫後唯增。十八中劫亦增亦減）便出住劫。於最後增已。爾時那落迦有情唯沒不生。如是漸漸乃至沒盡。當知說名那落迦世間壞。如那落迦壞。旁生餓鬼壞亦如是。爾時人中隨一有情自然法爾所得第

原日呼刺論作自呼刺

對曰。以理推之。大乘意應无別。
俱舍十二云。已知三極少。前二量云何。頌曰。
極微微金水。兎羊牛隙塵。蟣虱麥指節。後後增七倍。二十四指肘。
四指爲弓量。五百俱盧舍。此八踰繕那。
對曰。倫師引此二行頌釋踰繕那云。計十六里也。
俱舍云。如是已說踰繕那等。今當辨後年等量別。頌曰。
百二十刹那。爲怛刹那量。臘縛此六十。此三十須臾。此三十晝夜。
三十晝夜月。十二月爲年。於中半減夜。
對曰。瑜伽第二云。復有十種時分。謂時年月半月日夜刹那怛刹那臘縛目呼刺多。大論三十八說。大小月。四種月。閏月。日夜增減等。
俱舍云。如是已辨刹那至年。劫量不同今次當辨。頌曰。

故福盡故。業盡故。彼彼有情從彼彼處沒。云何壽盡。謂時死。此約時沒說。由所引壽時分究竟。應時死故。云何福盡。謂非時死。即非福死。此約非時沒說。以彼有情貪著定味。福力減盡因此命終。由愛定味。損害所修引壽業力。非時死故。云何業盡。謂順生受業順後受業俱盡故死。此約相續沒說。由於此處。順生後受業受用斯盡。以无業故。不復生此。大論三十八云。佛言。天上命終還生人中者。如甲頭土。墮地獄者如地土。

俱舍云。此諸壽量有中夭耶。頌曰。

諸處有中夭。除北俱盧洲。

對曰。瑜伽第四云除北俱盧洲。餘一切處。悉有中夭。俱舍論第十二。明色時名三種極少。頌曰。

極微字刹那。色名時極少。

成號叫大那落迦。壽量以樂化天壽量成大號叫大那落迦壽量。以他化自在天壽量成燒熱大那落迦壽量。應知亦爾。極燒熱大那落迦有情壽半中劫。无間大那迦有情壽一中劫。基師頌曰。无間有情一增滅。龍王壽報亦同然。非天壽量如三十三天。旁生餓鬼壽量不定。又寒那落迦於大那落迦次第相望壽量近半。應知。大論十三說寒地獄壽云。有六千斛胡麻有人過百歲取一胡麻等云云。餘同倶舍。又近邊那落迦。獨一那落迦。受生有情壽量不定。梵衆天壽二十中劫一劫。梵前益天壽四十中劫一劫。大梵天壽六十中劫一劫。少光天壽八十中劫二劫。自此以上餘色界天壽量。相望各漸倍增。唯除无雲。當知。彼天壽減三劫。空无邊處壽二萬劫。識无邊處壽四萬劫。无所有處壽六萬劫。非想非非想處壽八萬劫。乃至又人鬼旁生趣有餘滓身。天及那落迦。與識倶沒无餘滓身。雜集第六云。由此劫數顯色无色界諸天壽量。如說以壽盡

對曰。瑜伽第四云・壽建立者。謂贍部州人壽量不定・彼人以三十日夜爲一月。十二月爲一歲。或於一時壽無量歲。法華玄贊云謂成壞劫 或於一時壽八萬歲・或於一時壽量漸減。乃至十歲・東毘提訶人壽量決定。二百五十歲・西瞿陀尼人壽量決定。五百歲・北拘盧洲人壽量決定。千歲・又人間五十歲・是四大王衆天一日一夜・以此日夜・三十日夜爲一月。十二月爲一歲。彼諸天衆壽量五百歲・人間百歲。是三十三天一日一夜。以此日夜如前說。彼諸天衆壽量千歲。如是所餘。乃至他化自在天日夜及壽量各增前一倍。又四大王衆天滿足壽量。是等活大那落迦一日一夜。即以此三十日夜爲一月。十二月爲一歲。彼大那落迦壽五百歲。以四大王衆天壽量。成等活大那落迦壽量。如是以此三十三天壽量。成黑繩大那落迦壽量。以時分天壽量成衆合大那落迦壽量。以知足天壽量。

天身量。各漸倍增。除无雲天。應知。彼天減三踰繕那。又大那落迦身量不定。若作及增長極重惡不善業者。彼感身形其量廣大。餘則不爾。如大那落迦。如是寒那落迦。獨一那落迦。近邊那落迦。傍生餓鬼亦爾。諸非天身量。大小如三十三天。當知。无色界无有色故。无有身量。

俱舍云。身量既殊。壽量別不亦別云何。頌曰。

北州定千年。西東半半減。此州壽不定。後十初叵量。人間五十年。下天一晝夜。乘斯壽五百。上五倍倍增。色无晝夜殊。劫數等身量。无色初二萬。後後二二增。少光上下天。大全半爲劫。等活等上六。如次以欲天壽。爲一晝夜。壽量亦同彼。極熱半中劫。无間中劫全。傍生極一中。鬼月日五百。頞部陀壽量。如一婆訶麻。百年除一盡。後後倍二十。

迦有白銀黃金等十方恆河沙數淨土穢土彌陀亦有淨穢土

倶舍云。如外器量別。身量亦別耶。亦別。云何。頌曰。

贍部州人量。三肘半四肘。東西北州人。倍倍增如次。欲天倶盧舍。四分一一增。色天踰繕那。初四增半半。此上增倍倍。唯无雲減三。

對曰。瑜伽第四云。有情量建立者。謂贍部洲人身量不定。或時高大。或時卑小。然隨自肘三肘半量。東毗提訶身量決定。亦隨自肘三肘半量。身又高大。如東毘提訶。如是西瞿陁尼。北拘盧州身量亦爾。轉復高大。四大王衆天身量。如拘盧舍四分之一。三十三天身量。復增一足。記云。一倶盧舍爲四分之中一分。復分四分。增此一分。故言一足云云帝釋身量半拘盧舍。時分天身量。亦半拘盧舍。此上一切。如欲界天身量。當知漸漸各增一足。與倶舍不同梵衆天身量半踰繕那。梵前益天身量。一踰繕那。大梵天身量。一踰繕那半。少光天身量二踰繕那。此上一切餘

華藏莊嚴世界海。華藏世界海法界等无別。莊嚴極清淨。安住於虛空。此世界海中。刹種難思議。一一皆自在。各各无雜亂。有刹住一劫。或住於十劫。乃至過百千國土微塵數。或於一劫中。見刹有成壞。或有刹有佛。或有刹无佛。或有唯一佛。或有无量佛。第七卷偈云。於一塵中大小刹。種種差別如塵數。平坦高下各不同。佛悉往詣轉法輪。一切塵中所現刹。皆是本願神通力。隨其心樂種種殊。於虛空中悉能作。一切國土所有塵。一一塵中佛皆入。普爲衆生起神變。毘盧遮那法如是。大論五十云。三千大千世界名一世界。一時起一時滅。如是等十方如恒河沙等世界。是一佛世界。如是一佛世界。數如恒河沙等世界。是一佛世界海。如是佛世界海。數。如十方恒河沙世界。是佛世界種。如是世界種十方量量。是名一佛世界。於一切世界中取如是分。是名一佛所度之分。同論三十二說。釋

光勝照。如是展轉。各過佛刹塵數世界。至次世界。乃至第十二世界。名光明照曜。依華旋香水海。住種種衣雲而覆其上。十二佛刹塵數世界圍遶。佛號超釋梵。此上過佛刹塵數世界。至此世界。名娑婆。以金剛莊嚴為際。依種種色風輪所持蓮華網住。狀如虛空。以普圓滿天宮殿莊嚴虛空而覆其上。苑記勘梵本云。其形周圓。以空居天空莊嚴之具而覆其上。十三佛刹塵數世界圍遶。其佛即是毘盧遮那如來世尊。如是乃至第二十世界名妙寶燄。二十佛刹塵數世界圍遶。佛號福德相光明。如是所說一切世界。皆在此无邊妙華光香水海及圍遶此海香水河中。記云。二十層刹。當下所在。香海及四洲塵數河上。　此香水海四方四維。總有十不可說佛刹微塵數香水海世界種。周匝圍遶。一一世界種。各有二十重世界若干佛刹塵數眷屬世界如前所說。私說十不可說者。恐是一往理實過是數。偈曰。世尊往昔於諸有微塵佛所。修行業。故護種種寶光明

不同。或依大蓮華海住。或依眞珠瓔珞海。或依香水海。或依菩薩寶莊嚴冠海。或依種種衆生身海。或有作須彌山形。或江河形。或輪輞形。或樹林形。或樓閣形。或山幢形。或普方形。或胎藏形。或蓮華形。或衆生身形。或雲形。或佛相好形。或莊嚴具形。或以摩尼雲爲體。或衆色燄爲體。或諸光明爲體。或香燄爲體。或多羅華爲體。或菩薩影像爲體。或佛色相爲體。或衆生諸業海音聲爲體。乃至或佛功德海清淨音聲爲體。此不可說佛刹微塵數香水海。在華藏莊嚴世界中。如天帝網分布而住。此最中香水海。名无邊妙華光。出大蓮華。有世界種而住其上。有不可說塵數世界。於中布列。其最下方有世界。名最勝光遍照。其狀如摩尼寶華嚴雲。彌覆其上。佛刹塵數世界周匝圍遶。佛號淨眼離垢燈。此上過佛刹塵數世界。有世界。名種種香蓮華莊嚴。二佛刹塵數世界圍遶。號師子

業煩惱力所生故。非業煩惱增上所起故。然由大願清淨善根增上所引。此所生處不可思議。唯佛所覺。尙非得靜慮者靜慮境界。況尋思者。已上案華嚴經花藏世界品。八十卷本第八九十云。此華藏世界海有須彌山微塵數風輪所持。最下風輪名平等住。能持其上一切寶燄熾然莊嚴。乃至最在上者。名殊勝威光藏。能持普光摩尼莊嚴香水海。此海有大蓮華。華藏世界海住在其中。四方均平淸淨堅固。金剛輪山周匝圍遶。地海衆樹。各有區別。此世界大地中。有不可說佛刹微塵數香水海。一切妙寶莊嚴其底。妙香摩尼莊嚴其岸。寶華樓閣百千億數。一一香水海。各有四天下微塵數香水河。右旋圍遶。一一河有世界海微塵數莊嚴。此不可說佛刹微塵數香水海中。有不可說佛刹微塵數世界種。一一世界種。有不可說佛刹微塵數世界。此世界種。各各依住形狀體性莊嚴分齊

世界。唯識第二。說變爲器界云。誰異熟識變爲此相。有義一切所以者何。如契經說。一切有情。業增上力共所起故。有義若爾諸佛菩薩應實變爲此雜穢土。諸異生等。應實變爲他方此界諸淨妙土。又諸聖者。猒離有色生无色界。必不下生變爲此土。復何所用。是故現居及當生者彼異熟識變爲此界。經依少分說一切言。諸業同者皆共變故。有義若爾器將壞時。既无現居及當生者。誰異熟識變爲此界。又諸異生。猒離有色。生无色界。現无色身。預變爲土。此復何用。設有色身。與異地器。麤細懸隔不相依持。此變爲彼亦何所益。然所變土。本爲色身依持受用。故若於身可有持用。便變爲彼。由是設生他方自地。彼識亦得變爲此土。故器世界將壞。初成雖无有情而亦現有。此說一切共受用者。若別受用准此應知。鬼人天等所見異故。雜集第六云。復有清淨世界。非苦滯攝。非

千世界中有千日千月千蘇迷盧山王千四大洲千四大王衆天千三十三天千夜摩天千覩史多天千樂變化天千他化自在天千梵世天如是總名小千世界千小千界總名第二中千世界千中千界總名第三大千世界如此三千大千世界總有大輪圍山周而圍遶又此三千大千世界同壞同成譬如天雨滴如車軸无間无斷從空下注如是東方无間无斷无量世界或有將壞或有將成或有正壞或壞已住或有正成或成已住如於東方乃至一切十方亦爾（顯揚第一譬顯說等同之）佛地論第六云一妙高山七大金山八大海水四大洲等總於其外有小輪山周而圍遶如是爲積數至千更總於外有小輪山周匝圍遶名小千界如是爲一復數至千更總於外有次輪山周匝圍遶名中千界如是爲一復數至千總於其外有大輪山周匝圍遶有大風輪總持其下名爲三千大千

對曰。智度論第九引經偈云。如是展轉化。乃至淨居天。若欲知遠近。當以譬喩說。有一大方石。縱廣如大山。從上放令下。直過无所礙。萬八千三百八十有三歲。如是年歲數。爾乃得到地。已上增一阿含三十六說。佛擧長百二十步。廣六十步大石。至梵天上而言。設有人取此石。捉閻浮地。十二年乃到。

俱舍云。於下天處生。昇見上不。頌曰。

離通力依他。下无昇見上。

對曰。

俱舍云。齊何量說小中大千。頌曰。

四大洲日月。蘇迷盧欲天。梵世各一千。名一小千界。此小千千倍。說名一中千。此千倍大千。皆同一成壞。

對曰。雜集第六云。一日一月周遍流光所照方處。名一世界。如是

靜慮地諸天。是名第二樂生。或有衆生。以離喜樂灌灑其身。謂第三靜慮地諸天。是名第三樂生。問。何故建立三種欲生三種樂生耶。答。由三種求故。一欲求。二有求。三梵行求。謂若諸沙門或婆羅門。墮欲求者。一切皆爲三種欲生。更无增過。若諸沙門或婆羅門。墮有求者。多分求樂。由貪樂故。一切皆爲三種樂生。由諸世間。爲不苦不樂寂靜生處。起追求者。極爲尠少。故此以上不立爲生。若諸沙門。或婆羅門。墮梵行求者。一切皆爲求无漏界。或復有一墮邪梵行求者。爲求不動空无邊處。識无邊處。无所有處。非想非非想處。起邪分別。謂爲解脫。當知此是有上梵行求。无上梵行求者。謂求无漏界。

俱舍云。所說諸天二十二處。上下相去。其量云何。頌曰。

如彼去下量。去上數亦然。

㊊三種上論有三種二字或有三種樂生四字

欲生、三人天。樂生、三九處。

對、曰。瑜伽第五云。生建立者。謂、三種、欲生。或有衆生現住欲塵。由此、現住欲塵故。富貴自在。彼復云何。謂一切人及四大王衆天乃至知足天。是名第一欲生。或有衆生。變化欲塵。由此變化欲塵故。富貴自在。彼復云何。謂樂化天。由彼諸天爲自巳故。化爲欲塵。非爲他故。唯自變化諸欲塵。故富貴自在。是名第二欲生。或有衆生。他化欲塵。由他所化、諸欲塵故。富貴自在。彼復云何。謂他化自在天。由彼諸天爲自因緣、亦能變化。爲他因緣、亦能變化故。於自化、非爲希奇。用他所化欲塵。爲富貴自在故。說此天爲他化自在。非彼諸天。唯受用他所化欲塵。亦有受用自所化欲塵者。是名第三、欲生。復有三種樂生。或有衆生。用離生喜樂灌灑其身。謂初靜慮地諸天。是名第一樂生。或有衆生。由定生喜樂灌灑其身。謂第二、

天上。有須浮摩樹林。天中聖天厭捨五欲。在中止住。化度諸天。兜率天上恆有一生補處。諸菩薩常得聞法。密迹金剛力士。亦在四天王天上。如是等教化諸天。

倶舍云。初生天衆身量云何。頌曰。

初如五至十。色圓滿有衣。

對曰。瑜伽五云。一切欲界天衆无有處女胎藏。然四大王衆天於父母肩上。或於懷中。如五歲小兒。欻然化出。三十三天如六歲時分。天如七歲。知足天如八歲。樂化天如九歲。他化自在天如十歲。已上　大論三十四云。四天王衣重二兩。忉利衣一兩。夜摩衣十八銖。兜率衣十二銖。化樂衣六銖。他化衣三銖。以上欲天衣如薄冰。光曜明淨有種種色。色界天衣无重相。純金色光明不可稱知。取意文

倶舍云。欲樂生差別云何應知。頌曰。

薩。於中教化。多修喜足。故名喜足。樂變化天。樂自變化。作諸樂具。以自娛樂。他化自在樂。令他化作諸樂具。顯已自在。已上依空宮殿者。如下成劫從風起中引瑜伽文。

倶舍云。如是所說諸天衆中六天行婬云何。頌曰。

六受欲交。抱。執手。笑。視。婬。

對曰。瑜伽第五云。欲界諸天。雖行婬欲。无此不淨。然於根門有風氣出。煩惱便息。四大王衆天二二交會。熱惱方息。如四大王衆天。三十三天亦爾。時分天唯互相抱。熱惱便息。知足天唯相執手。熱惱便息。樂化天相顧而笑。熱惱便息。他化自在天眼相顧視。熱惱便息。又三洲人。攝受妻妾。旋設嫁娶。北拘盧洲无我所。故。无攝受故。一切有情无攝受妻妾。亦无嫁娶。如三洲人。如是大力鬼及欲界諸天亦爾。唯除樂化天及他化自在天。大論三十八云。三十三

我今有縛。若諸苾芻心願後有。此心若起便即被縛。既被縛已不能了知自身有縛。是故此縛最極微細。當知。時分及以難識。倶微細故名極微細。大論第一百云。須彌山四邊。各以一寶成。金銀頗梨琉璃莊嚴。若諸鳥隨所至方各同其色。難陀婆難陀龍王兄弟以身圍繞七帀。山頂有三十三天宮。其城七重名爲喜見。九百九十九門。一一門邊。皆有十六青衣大力鬼神守護。五十四云。此諸夜叉。語言浮僞情趣妖諂。諸天賤之不以在意

倶舍云。如是已辨三十三天所居外器。餘有色天衆所住器云何。

頌曰。

此上有色天。住依空宮殿。

對曰。瑜伽廣說此上欲色界諸天如前第八卷初引。又佛地論第五云。夜摩天者。謂此天中隨時受樂。故名時分。覩史多天後身菩

足綺飾之具。如是等類。諸莊嚴具。皆以種種妙末尼寶。而間飾之。復有熏香鬘樹。從此出生種種塗香。種種熏香。種種華鬘。復有大集會樹。最勝微妙。其根深固五十踰繕那。其身高挺百踰繕那。枝條及葉。徧覆八十踰繕那。雜華開發。其香順風熏百踰繕那。逆風薰五十踰繕那。於此樹下。三十三天雨四月中。以天妙五欲。共相娛樂。復有歌笑舞樂樹。從此出生歌笑舞等種種樂器。又有資具之樹。從此出生種種資具。所謂食飲之具。坐臥之具。如是等類種種資具。又彼諸天欲受用時。隨欲隨業。應其所須來現手中。已上

九十一云。如彼三十三天宮中有一囹圄。其中禁縛天或非天。然彼法爾暫得解脫。以天妙欲遊戲而住。乃至未起逃竄之心。此心若起。便失妙欲。還見自身爲縛所縛。彼纔起心便爲微細縛之所縛。以時分故說名微細。非難識故而說微細。由彼縛時能自解了

觸。恒爲是樂。牽引其意。以度其時。又彼諸天。多受如是衆妙欲樂。常无疾病。亦无衰老。无飲食等匱乏。所作俱生之苦。无如前說。於人趣中。有餘匱乏之苦。已上　又云。復次諸天受其廣大天之富樂。形色殊妙。多諸適悅。於自宮中而得久住。其身內外皆悉清潔。无有臭穢。又人身內。多有不淨。所謂塵垢筋骨脾腎心肝。彼皆无有。又彼諸天有四種宮樓。所謂金銀頗胝瑠璃所成。種種文綵綺飾莊嚴。種種臺閣。種種樓觀。種種層級。種種窓牖。種種羅網。皆可愛樂。種種末尼以爲綺鈿。周帀放光。共相照耀。復有食樹。從其樹裏出四食味。名曰蘇陀。所謂青黃赤白。復有飲樹。從此流出甘美之飲。復有乘樹。從此出生種種妙乘。所謂車輅輦輿等。復有衣樹。從此出生種種妙衣。其衣細軟妙色鮮潔。雜綵間飾。復有莊嚴具樹。從此出生種種微妙莊嚴之具。所謂末尼臂釧耳璫環釧及以手

地界平正如掌。竟无高下。履觸之時。便生安樂。下足之時。陷便至膝。擧足之時。隨足還起。於一切時。自然而有曼陀羅華。遍布其上。時有微風。吹去萎華。復引新者。已上外四苑莊嚴等者。瑜伽云。復於四面有四園苑。一名繢車。二名麤澁。三名和雜。四名喜林。其四園外有四勝地。色相殊妙形狀可觀。端嚴无比。其宮東北隅有天會處。名曰善法。諸天入中思惟稱量觀察妙義。近此園側有如意石。其色黃白。形質殊妙。其相可觀。嚴麗无比。又彼天身自然光曜。暗相若現。乃知晝去夜分方來。便於天妙五欲遊戲之中嬾惰睡眠。異類之鳥。不復和鳴。由此等相以表晝夜。又彼諸天衆妙五欲。甚可愛樂。唯發喜樂。彼諸天衆恒爲放逸之所持行。常聞種種歌舞音樂皷噪之聲。調戲言笑談謔等聲。常見種種可意之色。常齅種種微妙之香。恒甞種種美好之味。恒觸種種天諸婇女最勝之

周萬踰繕那。高一半金城。雜飾地柔輭。中有殊勝殿。周千踰繕那。外四苑莊嚴。衆車麤雜喜。妙地居四方。相去各二千。東北圓生樹。西南善法堂。

對曰。佛地論第五云。三十三天。謂此山頂四面各有八大天王。帝釋居中。故有此數。已上有四峯等。瑜伽第二云。蘇迷盧頂四隅之上有四大峯。各高五百踰繕那量。有諸藥叉。謂金剛手止住其中。已上中宮名善見等者。瑜伽第四云。又彼天宮四面各有大街。其形殊妙。軌式可觀。淸淨端嚴。度量齊整。復於四面有四大門。規模宏壯。色相希奇。觀之无猒。實爲殊絕。多有異類。妙色藥叉常所守護。已上中有殊勝殿等者。瑜伽云。又天帝釋有普勝殿。於諸殿中最爲殊勝。仍於其處有百樓觀。一一樓觀有百臺閣。一一臺閣有七房室。一一房室有七天女。一一天女有七侍女。又彼諸天所有

恐大乘无別說。彼記云。正月十六日。是熱初月始日也。雨寒准知之。

俱舍明四天王天器。頌曰。

妙高層有四。相去各十千。傍出十六千。八四二千量。堅手及持鬘。

恒憍大王衆。如次居四級。亦住餘七山。

對曰。瑜伽第二云。依蘇迷盧根有四重級。從蘇迷盧初級傍出一萬六千踰繕那量。即從此量半半漸減。如其次第。餘級應知。有堅手神。住最初級。血手神住第二級。常醉神住第三級。持鬘神住第四級。乃至又持雙山。於其四面有四王都。東西南北隨其次第。謂持國增長醜目多聞四大天王之所居止。諸餘金山是彼四王村邑部落。四天王所居。大論第九同之。瑜伽佛地第五同俱舍。

俱舍云。三十三天住在何處。頌曰。

妙高頂八萬。三十三天居。四角有四峯。金剛手所住。中宮名善見。

對曰。瑜伽第二云。其日輪量。五十一踰繕那。當知。月輪其量減一。（大論三十九云。日月方圓五百由旬。而今所見不過如扇。）日輪以火頗胝所成。月輪以水頗胝所成。此二輪中。月輪行速。及與不定。（記云。月行速者。謂南北路。速於日。不定者。繞山行遲於日。又此日行遠山爲冷。近爲熱者。照七金須彌熱分近故熱。遠之故冷）又彼日輪恒於二洲俱時作明。復於二洲俱時作闇。謂於一日中於一日出。於一夜半於一日沒。又一切所有日月星宿。歷蘇迷盧處半而行。與持雙山高下量等。又復日行時有遠近。若遠蘇迷盧立爲寒分。若近蘇迷盧立爲熱分。即由此故。沒有遲速。又此月輪於上稍欹。便見半月。由彼餘分障其近分。遂令不見。如如漸側。如是如是漸現圓滿。若於黑分如如漸低。如是如是漸現虧減。由大海中。有魚鼈等影現月輪。故於其內有黑相現。諸星宿中。其量大者。十八拘盧舍量。中者十拘盧舍量。最小者四拘盧舍量。已上雨際第二月等義。倫記引用倶舍云。云云

音差別以立其名。青蓮那落迦中。由彼地極重廣大寒觸所觸。一切身分。悉皆青瘀皮膚破裂或五或六。故此那落迦名曰青蓮。紅蓮那落迦與此差別。過此青已色變紅赤。皮膚分裂。或十或多故。此那落迦名曰紅蓮。大紅蓮那落迦與此差別。謂彼身分極大紅赤。皮膚分裂。或百或多故。此那落迦名大紅蓮。唯識二十論云。謂地獄中。雖无眞實有情數攝獄卒等事。而彼有情同業異熟增上力故。同處同時衆多相續。皆共見有獄卒狗烏鐵山等物。來至其所爲逼害事。

倶舍云。日月所居量等義者。頌曰。

日月迷盧半。五十一五十。夜半日沒中日出四洲等。雨際第二月。後九夜漸增。寒第四亦然。夜減晝翻此。晝夜增臘縛。行南北路時。近日自影覆。故見月輪缺。

復。於河兩岸。有諸獄卒。手執杖索及以大網。行列而住。遮彼有情。不令得出。或以索羂。或以網漉。復置廣大熱鐵地上。仰彼有情而問之言。汝等今者。欲何所須。如是答言。我等今者。竟无覺知。然爲種種飢苦所逼。時彼獄卒。即以鐵鉗。鉗口令開。便以極熱燒然鐵丸。置其口中。餘如前說。若彼答言。我今唯爲渴苦所逼。爾時獄卒。便即洋銅以灌其口。由是因緣長時受苦。乃至先世所造一切能感那落迦惡不善業。未盡未出。此中若刀劍刃路若刃葉林。若鐵設拉末梨林。總之爲一。故有四園。又於寒那落迦。受生有情。多受如是極重寒苦。謂皰那落迦中。受生有情。即爲彼地極重廣大寒觸所觸。一切身分悉皆卷縮。猶如瘡皰。故此那落迦。名頞那落迦。頞裂那落迦與此差別。猶如皰潰膿血流出。其瘡卷皺故。此那落迦名爲皰裂。又嚈哳詀郝郝凡虎虎凡。此三那落迦。由彼有情苦

漸漸遊行。陷入其中。首足俱沒。又屍糞泥內多有諸蟲。名孃矩吒。穿皮入肉。斷筋破骨。取髓而食。次屍糞泥无間有利刀劍。仰刃爲路。彼諸有情。爲求舍宅從彼出已遊行至此。下足之時。皮肉筋血悉皆銷爛。擧足之時還復如故。次刀劍刃路无間有刃葉林。彼諸有情。爲求舍宅。從彼出已。往趣彼陰。纔坐其下微風遂起。刃葉墮落。斫截其身一切支節。便即躃地。有黑鼇狗。摣掣脊胎而噉食之。從此刀葉林无間有鐵設拉末梨林。彼諸有情。爲求舍宅。便來趣之。遂登其上。當登之時。一切刺鋒悉迴向下。欲下之時。一切刺鋒。復迴向上。由此因緣。貫刺其身遍諸支節。爾時便有鐵觜大鳥上彼頭上。或上其髆。啗啄眼睛而噉食之。從鐵設拉末梨林无間有廣大河。沸熱灰水彌滿其中。彼諸有情。尋求舍宅。從彼出已。來墮此中。猶如以豆置之大鑊。然猛熾火而煎煮之。隨湯騰湧周旋迴

而復下。下而復上。從其口中拔出其舌。以百鐵釘釘而張之。令无皺襵。如張牛皮。復更仰臥熱鐵地上。以熱燒鐵鉗鉗口令開。以燒然極燒然遍極燒然大熱鐵丸。置其口中。即燒其口及以咽喉。徹於腑臓。從下而出。又以洋銅而灌其口。燒喉及口。徹於腑臓。從下流出。所餘苦惱如極熱說。由此因緣長時受苦。乃至先世所造一切惡不善業。未盡未出故。此那落迦名爲无間。多是造作无間之業來生是中。此但略說麤顯苦具。非於如是大那落迦中所餘種種衆多苦具而不可得。又於近邊諸那落迦中。有情之類受用如是治罸重苦。謂彼一切諸大那落迦。皆有四方四岸四門鐵墻圍繞。從其四方四門出已。其一一門外。有四出園。謂煻煨齊膝。彼諸有情。出求舍宅。遊行至此。下足之時。皮肉及血並即消爛。擧足還生。次此煻煨无間即有死屍糞泥。此諸有情。爲求舍宅。從彼出已。

其身。又復倒擲置熱極熱遍極燒然彌滿灰水大鑊中而煎煮之。其湯湧沸令此有情隨湯飄轉或出或沒。令其血肉及以皮脈悉皆銷爛。唯骨鎖在。尋復漉之置鐵地上。令其皮肉及以血脈復生如故。還置鑊中。餘如燒熱大那落迦說。由此因緣長時受苦。乃至先世所造一切惡不善業。未盡未出故。此那落迦名極燒熱。又於无間大那落迦中。彼諸有情恒受如是極治罰苦。謂從東方多百踰繕那燒熱極燒熱遍極熱然大鐵地上。有猛熾火騰焰而來刺彼有情。穿皮入肉。斷筋破骨。復徹其髓。燒如脂燭。如是舉身皆成猛燄。如從東方。南西北方亦復如是。由此因緣彼諸有情與猛焰和雜。唯見火聚從四方來。火焰和雜无有間隙。所受苦痛亦无間隙。唯聞苦逼號叫之聲。知有衆生。又以鐵箕盛滿燒然極燒然遍極燒然猛焰鐵炭而簸揃之。復置熱鐵地上。令登大熱鐵山上

因緣。長時受苦。乃至先世所造一切惡不善業。未盡未出故。此那落迦名爲號叫。又於大號叫大那落迦中。所受苦惱與此差別。謂彼室宅。其如胎藏。故此那落迦。名大號叫。又於燒熱大那落迦中。多受如是治罰重苦。謂彼所攝獄卒。以諸有情。置无量踰繕那熱極熱遍極燒然大鐵熬上。左右轉之。表裏燒煿。又如炙魚。以大鐵串從下貫之。徹頂而出。變覆炙之。令彼有情諸根毛孔及以口中悉皆焰起。復以有情。置熱極熱遍極燒然大鐵地上。或仰或覆以熱極熱遍極燒然大鐵椎棒。或打或築。遍打遍築令如肉摶。由此因緣。長時受苦。乃至先世所造一切惡不善業。未盡未出故。此那落迦名爲燒熱。又於極燒熱大那落迦中。所受苦惱與此差別。謂以三支大熱鐵串。從下貫之。徹其兩髆及頂而出。由此因緣。眼耳鼻口及諸毛孔猛焰流出。又以熱極熱遍極燒然大銅鐵鍱。遍裹

剋由如是等種種因緣。長時受苦。乃至先世所造一切惡不善業。未盡未出故此那落迦。名爲黑繩。又於衆合大那落迦中。多受如是治罰重苦。謂彼有情。或時展轉聚集和合。爾時便有彼獄卒。駈逼令入兩鐵羺頭大山之間。彼既入已。兩山迫之。既被迫已。一切門中血便流注。如兩鐵羺頭。如是兩鐵羝頭。兩鐵馬頭。兩鐵象頭。兩鐵師子頭。兩鐵虎頭亦爾。復令和合置大鐵槽中。便即壓之如壓甘蔗。既被壓已。血便流注。復和合已。有大鐵山。從上而墮。令彼有情躃在鐵地。若斫若刺或擣或裂。既被斫刺及擣裂已。血便流注。由此因緣。長時受苦。乃至先世所作一切惡不善業。未盡未出故。此那落迦名爲衆合。又於號叫大那落迦中。多受如是治罰重苦。謂彼有情。尋求舍宅。便入大鐵室中。彼纔入已即便火起。由此燒然若極燒然遍極燒然。既被燒已。苦痛逼切。發聲號叫。由此

對曰。瑜伽第四云。從此下三萬二千踰繕那。至等活那落迦。從此復隔四千踰繕那。有餘那落迦。如是等活大那落迦處。初寒那落迦處亦爾。從此復隔二千踰繕那。有餘那落迦。應知。案倫記幷法華玄贊云。基解。下七熱地獄上下相去各二千由旬。備解。寒二千熱四千。有解。下七横布而住。有解。八寒八熱高各十千由旬。倫解。熱四千寒二千云云。八熱廣皆十千。如品初引瑜伽有云。寒亦爾。大論云。无間地獄縱廣四千里　又云。又於等活大那落迦中。多受如是極治罰苦。謂彼有情。多其聚集。業增上生。種種苦具次第而起。更相殘害。悶絶躃地。次虛空中有大聲發。唱如是言。此諸有情。可還等活。可還等活。次彼有情。欻然復起。復由如前所說苦具。更相殘害。由此因緣長時受苦。乃至先世所造一切惡不善業未盡未出故。此那落迦名爲等活。又於黑繩大那落迦中。多受如是治罰重苦。謂彼有情多分爲彼所攝獄卒。以黑繩絣之。或爲四方。或爲八方。或爲種種圖畫文像。彼既絣已。隨其處所。若鑿若劉若斫若

沙。南方牛頭出身頭河。底亦有金沙。西方馬頭出婆叉河。底亦有金沙。北方師子頭出私陀河。底亦有金沙。是四河皆出北山。恒河出北山入東海。辛頭河出北山入南海。婆叉河出北山入西海。私陀河出北山入北海。是四河中。恒河最大。四遠諸人。經書皆以恒河為福德吉河。又瑜伽第二云又无熱池南有一大樹。名為瞻部。是故此洲從彼得名。次於此北有設拉末梨。似皂莢樹。此處无也。大樹叢林四生種類。妙翅諸鳥栖集其中。記云。卵生鳥居東面。以翅扇水。開二百由旬。取卵生龍。胎生鳥欲食卵生龍時。亦上東枝。法用如前。取胎生龍時。則上南枝。水開四百由旬。則不能取餘二生龍。濕生鳥取卵胎龍時。法用如前。取濕生龍則上西枝。水開八百由旬。化生鳥取卵胎濕生龍時。法用如前。取化生龍則上北枝。水開一千六百由旬。廣如起世等說。

倶舍云。復於何處。置捺洛迦。大捺洛迦。何量有幾。頌曰。
此下過二萬。无間深廣同。上七捺洛迦。八增皆十六。謂。塘煨屍糞。鋒刃烈河增。各住彼四方。餘八寒地獄。

華嚴經四十三云。伊羅鉢那象王。住金脇山七寶窟中。其窟周圍悉以七寶。而爲欄楯。寶多羅樹次第行列。眞金羅網彌覆其上。若天帝釋將欲遊行。象王即知其意。至切利天釋主前。以神通力令其身有三十三頭。於一一頭化作七牙。於一一牙化作七池。一一池中有七蓮華。一一華中有七采女。一時俱奏百千天樂。帝釋乘寶象。從難勝殿往詣芬陀利華園。至已從象而下。入於一切寶莊嚴殿。無量采女以爲侍從。歌詠妓樂受諸快樂。時象王以神通現作天身。與三十三天及諸采女於華園內歡娛樂。身相光明衣服語笑。如天无異

復有大池。名漫陀吉尼。五百小池以爲眷屬。善住大龍。與五百牝象。前後圍遶遊戲其池。隨欲變現。便入此池。採蓮華根以供所食。即於此側有无熱大池。其量深廣各五十踰繕那。微細金沙。遍布其底。八支德水。彌滿其中。形色殊妙。端嚴喜見。從此派流爲四大河。一名殑伽。二名信度。三名私多。四名縛芻。智度論第七云。北邊雪山中。有阿耨婆達多池。是池中有金色七寶蓮華。大如車輪。阿耨婆達多龍王。是七住大菩薩。第四卷云。婆伽度龍王。十住菩薩。阿那婆達多龍王。七住菩薩。羅睺阿修羅王。亦是大菩薩是池四邊有四水流。東方象頭。南方牛頭。西方馬頭。北方師子頭。東方象頭出恒河。底有金

尼洲其形圓滿。北拘盧洲其形四方。贍部洲量六千五百踰繕那。毘提訶洲量七千踰繕那。瞿陀尼洲量七千五百踰繕那。拘盧洲量八千踰繕那。又云。此四大洲各二中洲以爲眷屬。復有一洲羅刹所住。第四云。北拘盧洲有如是相樹。名曰如意。彼諸人衆所欲資具從樹而取。不由思惟。隨其所須自然在手。復有秔稻。不種而穫。无有我所。又彼有情竟无繋屬。決定勝進。決定進者。記云。彼洲定有生天後報。有處說彼有後報業。定墮鬼中。

倶舍明黑山等。頌曰。

此北九黑山。雪香醉山內。无熱池縱廣五十踰繕那。

對曰。瑜伽第二云。又近雪山有大金崖。名非天脇。似阿修羅脇。故以爲名。其量縱橫五十踰繕那。善住龍王。善住龍王帝釋之所乘也常所居鎭。又天帝釋時來遊幸。此中有樹。名曰善住多羅樹。善住多羅樹似椶櫚樹果如鉢行七重圍繞。

中。四類亦爾。復有餘水。在內海外故名外海。又說妙高山云。其山四面對四大洲。四寶所成。謂對贍部洲瑠璃爲面。對毘提訶白銀爲面。瞿陀尼黃金爲面。對拘盧洲頗胝爲面。五十八云。復次二因緣故。大海水鹹。一生彼衆生福增上故。二陸地衆生一分非福增上故。所以者何。由水鹹故。非人所涉。生彼无量微細衆生。不被採害。又大海中。種種珍寶差別可得。由水鹹故。陸地衆生一分難得。

俱舍。明大洲相。頌曰。

於中大洲相。南贍部如車。三邊各二千。南邊有三半。東毘提訶洲。其相如半月。三邊如贍部。東邊三百半。西瞿陀尼洲。其相圓无缺。徑二千五百周圍此三倍。北俱盧略方。面各二千等。中洲復有八。四洲邊各二。

對曰。瑜伽第二云。其贍部洲形如車箱。毘提訶洲形如半月。瞿陀

狀差別爲名。繞蘇迷盧次第而住。蘇迷盧量高八萬踰繕那。廣亦如之。下入水際量亦復爾。又持雙山等彼之半。從此次第。餘六金山。其量漸減各等其半。若下品性者。於蘇迷盧四邊七金山外成四大洲及八中州并輪圍山。此山輪圍四洲而住。量等尼民達羅之半。復成非天宮殿。此宮在蘇迷盧下依水而居。復成大雪山及无熱池周圍崖岸。次成最下八大那洛迦處。諸大那洛迦。及獨一那洛迦。寒那洛迦。近邊那洛迦。復成一分旁生鬼處。乃至又七金山。其間有水具八支德。名爲內海。復成諸龍宮。有八大龍王。并經劫住。謂持地龍王。歡喜近喜龍王。馬螺龍王。目支隣陀龍王。意猛龍王。持國龍王。大黑龍王。翳羅葉龍王。是諸龍王。由帝釋力。數與非天共相戰爭。其諸龍衆類有四種。謂卵生。胎生。濕生。化生。華嚴經苑記云。龍有五類。一象形。善住龍王爲主。二蛇形。難陀龍王爲主。三馬形。阿那婆達多龍王爲主。四魚形。婆樓那龍王爲主。五蝦蟇形。摩那斯龍王爲主。妙翅鳥

二千踰繕那。

對曰。瑜伽第二云。有大風輪。量等三千大千世界。從下而起。與彼世界作所依持。爲欲安立无有宮殿諸有情類。此大風輪有二種相。謂仰周布及傍側布。由此持水。令不散墜。次由彼業增上力故於虛空界金藏雲興。從此降雨。注風輪上。次復起風。鼓水令堅。此即名爲金性地輪。上澍水雨之所激注。下爲風飇之所衝薄。對法第六云。水輪依風輪。地輪依水輪。此地成已。即由彼業增上力故。空中復起諸界藏雲又從彼雲降種種雨。然其雨水。乃依金性地輪而住。記云。今大乘金輪在下。水輪在上。與俱舍相違。次復風起。鼓水令堅。即由此風力所引故。諸有清淨第一最勝精妙性者。成蘇迷盧山。此山成已。四寶爲體。所謂金銀頗胝瑠璃。若中品性者。成七金山。謂持雙山。毘那矺迦山。馬耳山。善見山。朅達洛迦山。持軸山。尼民達羅山。如是諸山。其峯布列。各由形

大乘對俱舍抄卷第五　盡俱舍十二

天台沙門　源　信　撰

分別世間品第三之下

俱舍論第十一云。如是已說有情世間。器世間今當說。頌曰。
安立器世間。風輪最居下。其量廣无數。厚十六洛叉。次上水輪深。十一億二萬。下八洛叉水。餘凝結成金。此水金輪廣。徑十二洛叉。
三千四百半。周圍此三倍。蘇迷盧處中。次踰健達羅。伊沙駄羅山。
竭地洛迦山。蘇達梨舍那。頞濕縛羯拏。毘那怛迦山。尼民達羅山。
於大洲等外。有鐵輪圍山。前七金所成。蘇迷盧四寶。入水皆八萬。
妙高出亦然。餘八半半下。廣皆等高量。山間有八海。前七名爲內。
最初廣八萬。四邊各三倍。餘六半半陜。第八爲名外。三洛叉二萬

大乘對俱舍抄第四卷終

見邪定相。離此二不定相。五逆邪定相。五根正定相。離此二不定相。八邪邪定相。正位正定相。更不作故。離此二不定相。妒恡惡行不轉邪定相。修行无上聖道正定相。離此二不定相。

相云。若有先作惡不善業。及增長已。彼於爾時如日後分。或山山峯影等。懸覆偏覆極覆。當知如是補特伽羅。從明趣暗。若先受盡不善業果。而修善者與上相違。當知如是補特伽羅。從暗趣明。雜集第三云。云何於餘明了。將命終位暫起覺悟。餘業熏習。轉於異趣令生相續。大乘ニハ應云漸死從下上至心處識滅。善惡業異ナルカ故。斷末摩水等。

倶舍建立三聚有情。頌曰。

正邪不定聚。聖造无間餘。

對曰。瑜伽六十四云。聚者有三種。一邪性定聚。二正性定聚。三不定聚。邪性定聚復有二種。一本性邪性定。二方便邪性定。正性定亦有二種。一本性正性定。二方便正性定。不定亦有二種。一本性不定。二方便不定。第一百云。邪性定法聚者。謂學无學所有諸法。不定法聚者。謂餘非學非无學法。十地論十一云。正見正定相。邪

槃界中。住何等心。於无餘依般涅槃界。當般涅槃。答。於一切相不復思惟。唯正思惟眞无相界。漸入滅定。滅轉識等。次異熟識捨所依止。具如賢聖品未引 漸死足臍心等者。瑜伽第一云。又將終時。作惡業者。識於所依從上分捨。即從上分冷觸隨起。如此漸捨乃至心處。造善業者。識於所依從下分捨。即從下分冷觸隨起。如此漸捨乃至心處。當知後識唯心處捨。從此冷觸遍滿。對法第六唯識第三同之 又云。羯邏藍識。最初託處。即名肉心。如是識於此處最初託。即從此處最後捨。九十八云。復次一同決定。能往善趣。成就證淨諸聖弟子。猶有住於善趣三種諸大互違變異所起重苦怖畏。然无惡趣所有怖畏。云何三種重苦怖畏。一者病苦。二者老苦。三者斷截末摩 基云末摩此云死穴。亦云死節。或言有六十四處。或百二十處 死苦。是故說言。其四大種。可令變異。非已成就四種證淨諸聖弟子可有變壞。已上對本頌畢 又第一卷說臨終

此有二說。一云。受生命終唯在阿賴耶捨受。二云。在第六識捨受。除初相續心。應知。此受於一切處異熟所攝。除彼中有初相續心及生有心以。此心中受於一切處是異熟所攝。餘苦樂受應知。皆是異熟所生如其種子。異熟所攝。即隨此因此緣爲因緣故。從異熟生。生那落迦諸有情類。異熟无間有異熟生。苦憂相續。生那落迦如是。若生一分餓鬼及傍生中。當知亦爾。若生人中及欲界天諸有情類。无有決定異熟无間。或時苦憂。或時樂喜。或時唯有不苦不樂受相續生。若生初二靜慮。異熟无間。唯異熟生喜受相續。若生第三靜慮。唯異熟生心樂相續。若生第四靜慮已上。唯有異熟不苦不樂受。是故當知。即受於彼名異熟生。廣大喜樂取攝受故。彼諸善業。不苦不樂正現前時。亦名可愛異熟。與此相違。當知名不可愛異熟。非定无心二者。唯識云。諸有情類受生命終必住散心。非无心定二无記涅槃者。瑜伽八十云。諸阿羅漢。住在有餘依涅

麤段食。謂作分段而噉食之。復有微細食。謂住羯邏藍等位有情及欲界諸天。由彼食已所有段食流入一切身分支節。尋即銷化无有便穢。顯揚第五於四食有四差別。一不淨住食。謂欲界異生。乃至四示現住食。謂佛及大菩薩。中有異名。如上死生二有中。

倶舍云。今應正辯何識現前何受相應有死生等。頌曰。

斷善根與續。離染退死生。許唯意識中。死生唯捨受。非定无心二二无記涅槃。漸死足臍心。最後意識滅。下人天不生。斷末摩水等。

對曰。瑜迦第一云。又諸意識望餘識身有勝作業。謂分別所緣。審慮所緣。若醉若狂若夢若覺若悶若醒。若能發起身業語業。若能離欲若離欲退。若斷善根。若續善根。若死若生等。已上死生唯捨受者。六十六云。復次一切處最後沒心。死有心也及隨初死有沒已。中有初起名列初相續心。第二相續心生有起。續彼中有。名第二續心。於三界中。當知唯有非苦樂受。

食攝。以變壞時色无用故。二者觸食。觸境爲相。謂有漏觸・纔取境
時。攝受喜等能爲食事。此觸雖與諸識相應。屬六識者・食義偏勝・
觸麤顯境攝受食樂。及順益捨資養勝故。三意思食希望爲相。謂
有漏思與欲倶轉。希可愛境能爲食事。此思雖與諸識相應。屬意
識者・食義偏勝。意識於境希望勝故。四者識食。執持爲相。謂有漏
識。由段食思勢力增長。能爲食事。此識雖通諸識自體。而第八識・
食義偏勝。一類相續執持勝故。由是集論說。此四食三蘊五處十
一界攝。此四能持有情身命。令不壞斷故名爲食・段食唯於欲界
有用・觸意思食。雖遍三界而依識轉。隨識有无。瑜伽第五云。觸意
思。識三種。食故。一切三界有情壽命安住。段食一種。唯令欲界有
情壽命安住。又於那落迦受生有情有微細段食。謂腑藏中有微
動風。由此因緣彼得久住。六十六云。一分各別地獄有麤段食。非大地獄 餓鬼傍生人中有

愛倶故。如引雜集。後心淨无記。如下引瑜伽。最後心沒。唯是捨受无記。不求於報故。是異熟。慈恩亦立此三心也。中有亦三。初淨无記。次通三性。後唯染汚。具如雜集。瑜伽記云。中有末心求生有故。是染汚。生有初心唯淨无記。亦如雜集。此中三藏及景師等。將命終心。中有末心。此二染時為潤生位。如次受於中生二有。无色三者。顯揚云。又命終後。或有中有。謂將生有色界者。或无中有。謂將生无色界者。瑜伽同之。大乘應云中生初死後唯是淨无記。死中中後染。餘三。无色三。

倶舍云。是諸有情。由何而住。頌曰。

有情由食住。段欲體唯三。非色非能益自根解脫故。觸思識三食有漏通三界。意成及求生。食香中有起。前二益此世所依及能依。後二於當有引及起如次。

對曰。唯識第四云。又契經說。一切有情皆依食住。乃至食有四種。一者段食。變壞為相。謂欲界繫香味觸三。於變壞時能為食事。瑜伽六十六云。於呑咽時諸根悅豫不名段食。但名觸食。於消變時乃名段食。若有熟變不長養諸根不名食。由此色處非段

生餘處。有六種心。如其所應盡當知。又此自體愛。唯是倶生。不了
所緣境。有覆无記性攝。唯識第八會對法瑜伽相違記云。正潤生者。唯修所斷。以其微細數現行故。故彼但言倶生
愛倶故。助者不定故。言全界一切煩惱皆能結生。而能分別我自體。生差別境界。由此勢力。
諸異生輩。令无間中有相續。案瑜伽記云。潤生愛滅。起正死心。次中有起。未離欲聖者
亦爾。臨命終時。乃至未至不明了想位。其中能起此愛現行。然能
了別。以對治力之所折伏。已離欲聖者。對治力强故。雖未永斷。然
此愛不復現行。彼由隨眠勢力。令生相續。中有初相續刹那。唯无
覆无記。以是異熟攝故。從此以後。或善或不善或无記。隨其所應
除彼沒心。以中有沒心。常是染汚。猶如死有。生有相續心刹那。亦
唯无覆无記。若諸菩薩願力。受生者命終等心。當知。一切一向是
善。顯揚十九云。命終時有三種心。謂善心不善心无記心。此在分
明心位。若至不分明位。定唯无記。私謂。死有三心。初明了心。通善等二性。如所引顯揚。次心染无記。自體

於四種有中生有唯染汚。由自地煩惱。餘三无色三。
對曰。瑜伽五十九云。問。於彼彼界。結生相續彼彼身中。當言全界一切煩惱皆結生耶。爲不全耶。答。當言全。非不全。何以故。若未離欲於自生處。方得受生。非離欲故。又未離欲者。諸煩惱品所有麤重。隨縛自身亦能爲彼異身生因。由是因緣。當知。一切煩惱。皆結生相續。又將受生時。於自體上貪愛現行。於男於女。若愛若恚。亦互現行。又疑現行。彼作是思。此男此女。今爲與我共行事不。又於內外我我所見及我慢等。皆亦現行。由此因緣。當知。一切煩惱。皆得結生相續。雜集第五云。有九種命終心。與自體愛相應。於三界中。各令欲色无色界生相續。謂從欲界沒還生欲界者。即以欲界自體愛相應命終心結生相續。若生色无色界者。即以色无色界自體愛相應命終心。結生相續。如是從色无色界沒。若即生彼。若

倶舍云。何緣不說所餘有支。頌曰。
餘已說當說。
對曰。瑜伽第十・第五十六等文相・似同倶舍。若依此意應云識與六處如界品已說。行有及愛取至下業隨眠當說。唯識論與倶舍異。具如前宿惑位无明中引。
倶舍。寄外喩顯煩惱業異熟功能。頌曰。
此中說煩惱。如種復如龍。如草根樹莖。及如糠裹米。業如有糠米。如草藥如花。諸異熟果事。如成熟飮食。
對曰。瑜伽第十云。无明行緣所引識乃至受是苦牙。受緣所引愛乃至有。是守養苦牙生。與老死。當知是苦樹。又云。識乃至受如炷。无明行愛取有如膏。生老死如焰。
倶舍。說中生本死四有染不染三界有无。頌曰。

變離欲滅靜。沒已又於先及今所有諸色。了知无常苦變等法已而生於喜。如是相喜名依出離喜。如是於耳所識聲。鼻所識香。舌所識味。身所識觸。意所識法。可喜可樂可意可愛。能引起欲染可染著。或由得現所得。或由隨念先時所得而生於喜。如是相喜名依耽嗜喜。如是即於耳所識聲乃至意所識法。了知无常苦變離欲滅靜沒已又於先及今所有諸法。了知无常苦變等法已而生於喜。如是相喜名依出離喜。亦復如是後二十四句雜集第一云。依耽嗜受者。謂妙五欲愛相應受。依出離受者。謂此愛不相應受。瑜伽五十云。云何捨寂靜。謂阿羅漢苾蒭諸漏永盡。於六恒住。恒常无間多分安住。謂眼見色已不喜不憂。安住上捨正念正知。如是耳聞聲已。鼻嗅香已。舌嘗味已。身覺觸已。意了法已。不喜不憂。安住上捨正念正知。是名捨寂靜。此六恒住捨性文依義便出之

八意近行。六喜近行。六憂近行。六捨近行。仁云。此十八種近意而行故意近行云
俱舍云。明意近行所繫所行幷漏无漏。頌曰。
欲緣欲十八色十二上三二緣欲十二八自二无色後二緣欲六。
四自一上緣。初无色近分緣色四自一四本及三邊唯一緣自境。
十八唯有漏。
對曰。意近行所繫所行。未得大乘廣說。然顯揚十八以三界心了三界境。云云具如定品引。私案。顯揚意云。大途欲色義同俱舍。唯无色界與俱舍異。大乘應云无色界緣欲六及色四自一。十八唯有漏者。顯揚第五云。師句建立者。謂三十六師句。六依耽嗜喜。六彼出離喜。六依耽嗜憂。六依出離憂。六依耽嗜捨。六依出離捨。依耽嗜喜云何。謂於眼所識色可喜可樂可意可愛。能引起欲染可染著。或由得現所得。或由隨念先時所得而生於喜。如是相喜名依耽嗜喜。依出離喜云何。謂即於諸色了知无常苦

增由觸增長名增語觸。

俱舍云。即前六觸。隨別相應復成八種。頌曰。

明无明非二。无漏染汚餘。愛恚二相應。樂等順三受。

對曰。瑜伽五十三。說十六觸云。謂眼觸。耳觸。鼻觸。舌觸。身觸。意觸有對觸。增語觸。順樂受觸。順苦受觸。順不苦不樂受觸。受觸。恚觸。明觸。无明觸。非明非无明觸。由所依及所取境故。建立六觸及有對觸。由分別境故。建立增語觸。由領納境故。建立順樂受等觸。由染淨故。建立愛恚明无明非明非无明觸。顯揚第五列十六名同之

俱舍。明受支。頌曰。

從此生六受。五屬身餘心。此復成十八。由意近行異。

對曰。雜集第一云。眼觸所生受。乃至意觸所生受。又云。身受者。五識相應受。心受者。謂意識相應受。顯揚第五云。或立十八受。謂十

對曰。唯識第三云。名謂非色四蘊。色謂羯邏藍等。此二與識相依而住。如二蘆束更互爲緣。恆俱時轉不相捨離。眼等轉識攝在名中。說第八識。瑜伽六十六云。由種種名施設勢力。由種種名施設爲依。多分於其彼彼所緣。依轉趣向。是故如是四无色蘊說之爲名。

俱舍云。觸何爲義。頌曰。

觸六三和生。

對曰。瑜伽九云。眼觸云何。謂三和所生。能取境界淨妙等義。如是餘觸。各隨別境說相應知。此復二種。謂六處種子所攝受種子觸。及彼所生果觸。

俱舍云。即前六觸復合爲二。頌曰。

五相應有對。第六俱增語。

對曰。瑜伽倫記云。第六俱觸能起語故。能緣語故。於聲法二處皆

鈍根之人起四十四智。觀果由因觀易成故。利根之人起七十七智。觀因空果觀難成故。大論二十七云。諸菩薩從果觀十二因緣。不從因觀。見多者從因觀。愛多者從果觀。

俱舍第十卷云。爲顯无明有體義不濫餘。幷廣引證。頌曰。

明所治无明。如非親實等。說爲結等故。非惡慧見故。與見相應故。說能染慧故。

對曰。瑜伽五十六云。當知无明智所對治。別有心法覆蔽爲性。非唯明无。亦非邪智。何以故。若彼无明唯明无者。應不可立耎中上品。由无性法都无耎中上品異故。又不可立无明隨眠與纏差別。由无性法於一切時其相相似現行隨縛不可建立。乃至是故當知。別有无明是心所性與心相應。

俱舍云。名色何義。色如先辨。今唯辨名。頌曰。

名无色四蘊。

識轉還。於餘支中无有如是轉還道理。於此一處顯示更互爲緣道理。故名轉還。於還滅品中名色非是後有識還滅因。由此因緣復還觀察。又云。問。何因緣故依止緣起建立七十七智耶。答。爲顯有因雜染智故。總答。緣此雜染之所起智名雜染智。或能緣智。即是雜染。又復爲顯於自相續自己所作雜染智故。顯緣現在諸緣起智。又復爲顯前際諸支无始時故。顯緣過去諸緣起智。又復爲顯後際諸支容有雜染還滅義故。顯緣未來諸緣起智。又復爲顯支所不攝諸有漏慧遍知義故。顯法住智遍知三世緣起。教法名支所不攝。於一一支皆作七智。當知總有七十七智。案記意云。觀於緣生而有老死。是爲一智。觀非不緣生而有老死。破外妄計无因而生。是爲一智。觀三世生老死各有此二智。合有六智。以法住智爲第七智。如是乃至觀无明緣行有此七智。无明无因故成七十七眞實智。問。何因緣故。於緣起中建立四十四智耶。答。爲顯於一一支依四聖諦觀察道理。謂老死。老死集。老死滅。老死趣滅行。餘支皆作此觀。成四十四。除无明支。不從支起故。是故總有四十四智。倫云。問。七十七智。四十四智有何別。答。約通相三乘同起。若約別相並是聲聞觀。聲聞觀中。

緣起支雖離有情作者苦者。然似不離顯現而說。依无我義者。謂緣起支雖不自在實无有我相。然似我相顯現依勝義諦。諸法自性。雖不可說。而言諸法自性可說。記意云。无常義有六。苦義第七。空義第八。无我第九。勝義諦第十。是爲十種甚深義。言无常六義者。一自種力勝。二他緣力勝。三種及緣生。四有功能生。非是无因。五剎那生起。六然以停住廣說云云 問。應以幾智知緣起耶。答二謂。以法住智及眞實智。云何以法住智。謂如佛施設開示无倒而知。云何以眞實智。謂如學見跡觀甚深義。問。已說一切支非更互爲緣。何故建立名色與識互爲緣耶。答。識於現法中用名色爲緣故。名色復於後法中用識爲緣故。所以者何。以於母腹中有相續時。說互爲緣故。由識爲緣。於母腹中諸精血色。名所攝受。和合共成羯邏藍性。即此名色爲緣。復令彼識於此得住。問。何故菩薩觀黑品時。唯至識支其意轉還非至餘支耶。答。由此二支更互爲緣故。如識緣名色。如是名色亦緣識。是故觀心至

皆有爲緣。或有爲緣。而非是生。謂除生所餘老死。最後有支。所有老死。皆生爲緣。或生爲緣。而非老死。所謂疾病怨憎合會。親愛別離。所求不遂。及彼所起愁歎憂苦種種熱惱。復次幾支能生愛非愛境界果。幾支能生自體果。謂前六支。能生前果。後三支能生後果。一支倶生二果。記意云。受名境界果。无明等六能生此果。生老死名自體果。愛取有三能生此果。唯受一支能生二果。謂現前時名生前果。在種遠生當來生老死名生後果。　問。如世尊說緣起甚深。此甚深義云何應知。答。由十種相應知。緣起甚深義。謂依无常義苦義空義无我義說依无常義者。謂從自種子生。亦待他緣。又從他緣生。亦待自種子。又從自種子。及從他緣生。而種及緣於此生事无作无用。亦无運轉。又復此二因性功能。非不是有。又諸有支。雖无始來其相成熟。然刹那刹那新新相轉。又緣起支。雖刹那速滅。然似停住運動相現。依苦義者。謂緣起支一味苦相。而似三種相現。依空義者。謂

无漏及无覆无記身語意行。或无明爲縁而非是行。謂除行所攝有支。所餘有支。或有亦无明爲縁亦是行。謂福非福不動身語意行。除如是相是第四句。或行爲縁非識。謂除識所餘有支。或識非行爲縁。謂无漏識及无覆无記識。除異熟生。或亦識亦行爲縁。謂彼有種子識及果識。除如是相是第四句。由此道理。乃至觸縁受。隨其所應四句應知。或有是愛非受爲縁。謂希求勝解脱及依善愛而捨餘愛。或受爲縁而非是愛。謂无明觸所生愛爲縁。所餘有支法生。或有受爲縁亦是愛。謂无明觸所生受爲縁染汚愛生。除如是相是第四句。問。若愛爲縁皆是取耶。設是取者。皆愛爲縁耶。乃至生與老死作問亦爾 答。當知。此中是順後句。謂所有取。皆愛爲縁。或愛爲縁而非是取。謂除取所餘有支。及縁善愛勤精進等諸善法生。所有有。皆取爲縁。或取爲縁而非是有。謂除有所餘有支。諸所有生。

由彼起樂著故。爲俱有緣。從此无間由彼勢力。起追求等作用轉故。爲无間滅生起緣。進立當來難可解脫彼相續故。爲久遠滅引發緣。受望愛 由欲貪俱行。於隨順取法中欲樂安立。故爲俱有緣。由无間滅勢力轉故。爲生起緣。建立當來難可解脫彼相續。故。爲久遠滅引發緣。愛望取 由與彼俱。令業能招諸趣果。故爲俱有緣。又由彼力。於此生處能引識等。故爲无間滅生起緣。又能引發彼果功能。故。爲久遠滅引發緣。取望有 熏發彼種子故。爲俱有緣。由彼勢力无間隨轉故。爲生起緣。雖久遠滅而果轉故爲引發緣。如有望生。當知。生望老死爲緣亦爾。有望生等 問。无明唯與行爲緣。亦與餘支爲緣耶。答。无明乃至亦與老死爲緣。前言唯與行爲緣者。但說近緣義。如是所餘盡應當知。問。若法无明爲緣。彼法是行耶。設是行者。彼无明爲緣耶。乃至受與愛作問亦爾 答。應作四句。或有行非无明爲緣。謂

行也。何故今者說取緣有。答。由取力故。即令彼業於彼彼生處能引識名色等果。問。生亦以精血等為緣。何故此中唯說有緣生耶。答。由有有故定有餘緣无缺。又有勝故唯說彼為緣。問。亦由遠行不避不平等他所逼迫為緣老死可得。何故此中但說生緣老死。答。雖由彼諸緣。必以生為根本故。縱缺彼緣。但生為緣定有老死故。問。无明與行為作俱有緣。為作无間滅緣。為作久遠滅緣。乃至生等作問亦爾答。當知具作三緣。謂由无知於隨順諸行法中為俱有覆障緣。為彼彼事發起諸行。又由惡見放逸俱行无知為无間滅生起緣。發起諸行。又由无知為久遠滅引發緣故。建立順彼當生相續。无明望行三緣由能熏發彼種子故為俱有緣。次後由彼勢力轉故。為无間滅生起緣。由彼當來果得生故。為久遠滅引發緣。如行望識。如是識望名色。名色望六處。六處望觸。觸望受亦爾。行等望識等三緣當知

一切生一切有生時而說故。記云。一切四生。一切三有受生之時。定有識界故。偏說識。問。六處亦以飲食爲緣。何故此中。但說名色爲緣耶。答。此中說名色是彼生因故。彼即生已亦以飲食爲任持因。問。觸以三和爲緣。何故此中。但說六處爲緣。答。若有六處定有餘二。无闕故。又六處勝故。由六處攝二種故。問。若自所逼迫。若他所逼迫。若時候變異。若先業所引皆得生受。何故此中但顯觸爲彼緣。答。觸是彼近因故。由觸所引故。餘緣所生受亦從觸生故。必不離觸。是故偏說。問。經中亦說。无明爲緣生愛。順愛境界。亦得爲緣。何故此中但說受爲緣耶。答。以受力故。於相似境或求和合。或求乖離。由愚癡力。但於諸受起盡等相。不如實知由此不能制御其心。問。由隨眠未斷。順彼諸法。取皆得生。何故此中。但說愛爲取緣。答。由希望生故。於追求時能發隨眠及能引彼隨順法故。問。前已說。无明爲緣發起業有。業有即是

及不動行。是故亦說彼以无明爲緣。雜集第七名異熟愚眞實義愚。大論九十六亦答此難云。人有我心。爲後身富樂故修布施。我我所心即是諸煩惱根本。

又云。問。如經中說諸業以貪嗔癡爲緣。何故此中唯說癡爲緣耶。答。此中通說福非福不動業緣貪嗔癡。緣唯生非福業故。問。身業語業思所發起。是則行亦緣行。何故但說无明緣行。答。依發起一切行緣而說故。記云。思雖發起身語二行。而不發思。无明通發一切諸業。是故但說无明緣行。及依生善染汚思緣而說故。又云。業以思爲性。无明緣行則生善不善思。是故不言思緣行也。

問。識亦以名色爲緣。何故此中但說行爲緣耶。答。行爲識雜染緣。能引能生後有果故。非如名色但爲所依所緣生起緣故。問。名色亦由大種所造。及由觸生。何故但說識爲緣耶。答。識能爲彼新生因故。彼既生已。或正生時。大種及觸唯能與彼爲建立因。問。如經中說。六界爲緣得入母胎。何故此中唯說識界。答。若有識界。決定於母胎中。精血大種腹穴无闕故。又識界勝故。又依

明以不如理作意爲因。何因緣故。於緣起教中不先說耶。答。彼唯是不斷因故。非雜染因故。論云。已見諦者不起非理作意。而有緣起故名不斷因。非雜染因。所以者何。非不愚者起此作意。依雜染因說緣起教。无明自性是染汗。不如理作意自性。非染汚故。彼不能染汚无明。然由无明力所染汚。又生雜染業。煩惱力之所熏發。業之初因謂初緣起。是故不說不如理作意。生雜染由業雜染。業雜染由煩惱雜染。故言由彼所熏發。業體謂行。初因卽以无明爲體。又云。俱舍云。從惑生惑業。從業生於事。從事事惑生。有支理唯此。故十二支无始輪迴。

俱舍。釋契經所說緣起已生法。頌曰。

此中意正說。因起果已生。

對曰。瑜伽五十六云。因名緣起。果名緣生。已上對本頌畢 第十云。問。何因緣故。福行不動行由正簡擇功力而起。仍說用无明爲緣耶。答。由不了達世俗苦因爲緣。起非福行。由不了達勝義苦因爲緣。生福

諸愚癡者。要先愚於所應知事。次即於彼發起邪行。由邪行故令心顚倒。心顚倒故結生相續。生相續故。諸根圓滿。根圓滿故。受用境。受用境故。若躭著若希求。由希求故。於方覓時煩惱滋長。煩惱滋長故。發起後有愛非愛業。由所起業滋長力故。於五趣生死中苦果生。苦果生已有老死等苦。謂內身變異所引老死苦。及境界變異所引憂歎苦熱惱之苦。是故世尊。如是次第說十二支。論云。意ハ有義ハ識等ノ五支ハ並ニ依テハ後際ニ當ノ生ト老死トナリ。五ハ現起ノ位ニ說ク因ノ五支ヲ非依テ五支在ニ因ノ位ニ說ニハ。故ニ成唯識ニ云ク。因位ハ難シ知リ差別ノ相ヲ故ニ依テ當果ノ位ニ別ニ立ト五支ヲ。有義ハ別ニ依テ三際ニ以テ辨ス次第ヲ。欲シテ顯ント因果ノ三際ニ不ルコトヲ斷善順スルカ小乘ニ故ニ作ス是ノ說ヲ。 六十云。復次緣起次第。畧有四種。一牽引次第。二生起次第。三受用境界次第。四受用苦次第。无明緣行。行緣識。是牽引次第。識緣名色。名色緣六處。是生起次第。六處緣觸。觸緣受。是生起已受用境界次第。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死。是受用苦次第。此ノ文ハ亦似タリ兩重ノ因果ニ 又第十云。問。若說无

別立識等五支。因位難知差別相故。依當果位別立五支。謂續生時。因識相顯。次根未滿。名色相增。次根滿時。六處明盛。依斯發觸。因觸起受。爾時乃名受果究竟。依此果位立因爲五。果位易了差別相故。總立二支。以顯三苦。然所生果。若在未來。爲生猒故說生老死。若至現在。爲令了知分位相生說識等五。何緣發業總立无明潤業。位中別立愛取。雖諸煩惱皆能發潤。而發業位无明力增。以具十一殊勝事故。謂所緣等廣。如經說。於潤業位愛力偏增。說愛如水能沃潤故。要數漑灌。方生有芽。且依初後分愛取二。无重發義立一无明。雖取支中攝諸煩惱。而愛潤勝說是愛增。

俱舍說十二支。以顯生死无始无終。頌曰。

從惑生惑業。從業生於事。從事事惑生。有支理唯此。

對曰。瑜伽第十云。問。何因緣故。无明等諸有支。作如是次第說。答。

无知云何謂於未來諸行起不如理分別。謂我於未來爲當有耶。爲當无耶。當何體性。當何種類。所有无知。於前後際无知云何。謂於內起不知理猶預。謂何等是我。我爲何等。今此有情從何所來。於此沒已當往何處所。所有无知。非全對

俱舍云。此說緣起門。雖有十二支。而三二爲性。三謂惑業事。二謂果與因。頌曰。

三煩惱二業七事亦名果。略果及略因。由中可比二。

對曰。唯識第八云。惑業苦三。攝十二者。无明愛取是惑所攝。行有一分是業所攝。七有一分是苦所攝。有處說業全攝有者。應知彼依業有說故。有處說識業所攝者。彼說業種爲識支故。惑業所招獨名苦者。唯苦諦攝。爲生猒故。由惑業苦即十二支。故此能令生死相續。已上略果及略因者。又同卷云。何緣所生立生老死。所引

原說意論作意說頌疏與此同

此中且依隣近順次不相雜亂實緣起說。異此相望爲緣不定。諸聰慧者。如理應思。大乘應云。是能所引生。謂二五三二。能引當果種。能生當果故。

俱舍云。世尊於此只說意者何。頌曰。

傳許約位說。從勝立支名。

對曰。從勝立支名。見唯識第八。如前所引。約位說等者。大乘文未得之。

俱舍云。契經何故唯說有情。頌曰。

於前後中際。爲遣他愚惑。

對曰。瑜伽第九云。由三種相建立緣起。謂從前際中際生。從中際後際生。云云愚惑者。同卷云。緣起差別云何。謂於前際無知等。如經廣說。於前際无知云何。謂於過去諸行起不如理分別。謂我於過去爲曾有耶。爲曾无耶。曾何體性。曾何種類。諸有无知。於後際

斷者。於前諸斷如應當知。十樂捨倶受不與受共相應故。老死位，中。多分无樂及客捨故。十一苦倶。非受倶故十一少分。壞苦所攝。老死位中。多无樂受。依樂立壞故不說之。十二少分苦苦所攝。一切支中。有苦受故。十二全分行苦所攝。諸有漏法皆行苦故。依捨受說十一少分。除老死支。如壞苦說。實義如是。諸聖教中隨彼相，增所說不定。皆苦諦攝。取蘊性故。五亦集諦攝。業煩惱性故。諸支相望。增上定有。餘之三緣。有无不定。契經依定唯說有一。愛望於取。有望於生有因緣義。若說識支是業種者。行望於識亦作因緣。餘支相望无因緣義。而集論說无明望行有因緣者。依无明時業，習氣說。无明倶故假說无明。實是行種。瑜伽論說諸支相望无因緣者。依現愛取唯業有說。无明望行。愛望於取。生望老死有餘二緣。有望於生。受望於愛无等无間有所緣緣。餘支相望。二倶非有。

諦理能發行故。聖必不造後有業故。愛取二支唯修所斷。貪求當有而潤生故。九種命終心俱生愛俱故。餘九皆通見修所斷。有義一切皆通二斷。論說預流果。已斷一切一分有支无全斷者故。若无明支。唯見所斷。寧說預流无全斷者。若愛取支唯修所斷。寧說彼已斷一切支一分。又說全界一切煩惱皆能結生往惡趣行。唯分別起煩惱能發。不言潤生唯修所斷。諸感後有行皆見所斷發。由此故知。无明愛取三支亦通見修所斷。然无明支正發行者唯見所斷助者不定。愛取二支正潤生者唯修所斷。助者不定。又染汚法自性應斷。對治起時彼永斷故。一切有漏不染汚法。非性應斷。不違道故。然有二義說之爲斷。一離縛故。謂斷緣彼雜彼煩惱。二不生故。謂斷彼依令永不起。依離縛斷說有漏善无覆无記唯修所斷。依不生斷說諸惡趣无想定等唯見所斷。說十二支通二

地受若現若種。於理无違。乃至此十二支義門別者。九實三假。已潤六支合爲有故。即識等五三相位別名生等故。五是一事。謂无明識觸受愛五。餘非一事。三唯是染。煩惱性故。七唯不染。異熟果故。七分位中。容起染故。假說通二。餘通二種。无明愛取說名獨相。不與餘支相交雜故。餘是雜相。六唯非色。謂无明識觸受愛取。餘通二種。皆是有漏。唯有爲攝。无漏无爲非有支故。无明愛取唯通不善有覆无記。行唯善惡。有通善惡无覆无記。餘七唯是无覆无記。七分位中。亦起善染。雖皆通三界而有分有全。上地行支能伏下地。即麤苦等六種行相。有求上生而起彼故。一切皆唯非學无學。聖者所起有漏善業明爲緣故。違有支故。非有支攝。由此應知。聖必不造感後有業。於後苦果不迷求故。雜修靜慮資下故業生淨居等。於理无違。「此義至下聖不造生後。幷維修靜慮文當知 有義无明唯見所斷。要迷

有。附死立支。病何非支。不遍定故。老雖不定遍故立支。諸界趣生除中天者。將終皆有衰朽行故。上界諸行亦有朽腐壞敗性故。名色不遍。何故立支定故。立支。胎卵濕生者。六處未滿。定有名色故。又名色支亦是遍有。有色化生初受生位。雖具五根而未有用。爾時未名六處支。故。初生无色雖定有意根而不明了。未名意處故。由斯論說十二有支。一切一分上二界有。愛非遍有。寧別立支。生惡趣者不愛彼故。定故別立。不求无有。不求无後有生善趣者定有愛故。不還潤生愛雖不起。然如彼取定有種故。又愛亦遍。生惡趣者。於現我境亦有愛故。依无希求惡趣身愛經說非有。非彼全无。乃至諸緣起支。皆依自地。有所發行。依地无明。如下无明發上地行。有所發行。依他无明。此唯有一如下无明發上地行。不爾初伏下地染者。所起上定。應非行支。彼地无明猶未起故。從上下地生下上者。彼緣何受而起愛支。彼愛亦緣當生

名色攝故。經說識走通能所引。業種識種俱名識故。識是名色依。非名色攝故。識等五種。由業熏發。雖實同時。而依主件總別勝劣因果相異故。諸聖教假說前後。或依當來現起分位有次第故。說有前後由斯識等亦說現行。因時定无現行義故。復由此說生引同時。（於當起位方說生引。許有同時。）潤未潤時必不俱故。三能生支。謂愛取有。近生當來生老死故。謂緣迷內異熟果愚發正能招後有。諸業爲緣引發親生當來生老死位五果種已。（上帖於前。下潤生之相）復依迷外增上果愚。緣境界受發起貪愛。緣愛復生欲等四取。愛取合潤能引業種及所引因。轉名爲有。俱能近有後有果故。有處唯說業種名有。此能正感異熟果故。復有唯說五種名有。親生當來識等種故。四所生支。謂生老死。是愛取有近所生故。謂從中有至本有中。未衰變來皆生支攝。諸衰變位總名爲老。身壞命終乃名爲死。老非定

倶舍云。无明等支何法爲體。頌曰。
宿惑位无明。宿諸業名行。識正結生蘊。六處前名色。從生眼等根
三和前六處。於三受因異。未了知名觸。在婬愛前受。貪資具婬愛。
爲得諸資具。遍馳求名取。有謂正能造。牽當有果業。結當有名生。
至當受老死。
對曰。唯識第八云。然十二支畧攝爲四。一能引支。謂无明行。能引
識等五果種故。此中无明。唯取能發正感後世善惡業者。即彼所
發乃名爲行。由此一切順現受業別助當業皆非行支。二所引支。
謂本識內親生當來異熟果攝識等五種。是前二支所引發故。此
中識種。謂本識因。除後三因。餘因皆是名色種攝。後之三因。如名
次第。即後三種。或名色種總攝五因。於中隨勝立餘四種。六處與
識總別亦然。集論說識亦是能引。識中業種名識支故。異熟識種。

俱舍云。如是蘊相續。說三生爲位。頌曰。
如是諸緣起。十二支三際。前後際各二。中八據圓滿。
對曰。唯識云。此十二支十因二果。定不同世。因中前七與愛取有。或異或同。若二三七各定同世。如是十二一重因果足顯輪轉及離斷常。施設兩重實爲无用。或應過此便致无窮。此意應云由業生後等有二十三際別前際十後二中際愛取有　大論第五云。十二因緣初二過去世攝。後二未來世攝。中八現前世攝。涅槃經寶跡第十二云。唯識論云。如是十二一重因果足顯輪轉及離斷常。施設兩重實爲无用。此言兒悖。指斥三世諸佛說无用故。若謂无用。佛成道三十八年已前。三乘皆觀二重因果十二因緣得道。非一。法華涅槃所說緣起。皆是三世因果非一世也。觀一重因果得道出何經論。勝三世耶。是佛隨機別說。如何執文非其三世。

胎藏髮毛希尠。色變異生者。謂由先業因如前說。及由其母習近
煖熱現在緣故。令彼胎藏異黯色生。又母習近極寒室等。令彼胎
藏極白色生。又由其母多噉熱食。令其胎藏極赤色生。皮變異生
者謂由宿業因如前說。及由其母多習婬欲現在緣故。令彼胎藏
或癬疥癩等惡皮而生。支分變異生者。謂由先業因如前說。及由
其母多習馳走跳躑威儀。及不避不平等現在緣故令彼胎藏諸
根走分缺減而生。又彼胎藏。若當爲女。於母左脇倚脊向腹而住。
若當爲男。於母右脇倚腹向脊而住。又此胎藏極盛滿時。其母不
堪持此重胎。內風便發生大苦惱。又此胎藏業報所發生分風起。
令頭向下足便向上。胎衣纏褁而趣產門。其正出時。胎衣遂裂分
之兩腋。出產門時名正生位。生後漸次觸生分觸。所謂眼觸乃至
意觸。

極圓滿。若經七月六月不名圓滿或復缺減。又此胎藏六處位中。由母所食生蟲津味而得資長。於羯邏藍等微細位中。由微細津味資長應知。復次此胎藏八位差別。何等爲八。謂羯邏藍位。遏部曇位。閉尸位。鍵南位。鉢羅賒佉位。髮毛爪位。根位。形位。若已結凝前肉稀名羯邏藍。若表裏如酪未至肉位名遏部曇。若已成肉仍極柔軟名閉尸。若已堅厚稍堪摩觸名爲鍵南。即此肉摶增長支分相現名鉢羅賒佉。從此以後髮毛爪現即名此位。從此以後眼等根生名爲根位。從此以後彼所依處分明顯現名爲形位。記云。五王經說。一七日如薄酪。二七日如稠酪。三七日如凝蘇。四七日如肉摶。五胞成熟。起風入腹。吹其體。六情開張。在母腹中生藏之下熟藏之上。又於胎藏中。或由先業力。或由母不避不平等力。所生隨順風故。令此胎藏或髮或色。或皮及餘支分變異而生。髮變異生者。謂由先世所作。能感此惡不善業。及由其母多習灰鹽等味。若飲若食。令此

(原)終沒論作緣沒

俱等餘文。義如前釋。已上雜集第六云。又此中有於所生處如秤兩頭低昂道理。終沒結生時分亦爾。又住中有中於所生處發起貪愛。亦用餘煩惱爲緣助。此中有身與貪俱滅。羯邏藍身與識俱生。此唯是異熟。自此已後根漸生長。如緣起中說。於四生類。或受卵生。或受胎生。或受濕生。或受化生。如緣起中說者。謂名色等前後次第如前。

俱舍引經頌曰。

最初羯邏藍。次生頞部曇。從此生閉尸。閉尸生鍵南。次鉢羅奢佉。
後髮毛爪等。及色根形相。漸漸而生長。

對曰。瑜伽第二云。又於胎中經三十八七日。此之胎藏一切支分皆悉具足。從此以後復經四日方乃出生。如薄伽梵於人胎經廣說。此說極滿足者。或經九月。或復過此。若唯經八月。此名圓滿。非

名言所熏成種。作有爲法各別因緣。二我執習氣。謂虛妄執我我所種。我執有二。一俱生我執。即修所斷我我所執。二分別我執。即見所斷我我所執。隨二我執所熏成種。令有情等自他差別。三有支習氣。謂招三界異熟業種。有支有二。一有漏善。即是能招可愛果業。二諸不善。即是能招非愛果業。隨二有支所熏成種。令異外果善惡趣別。應知我執有支習氣。於差別果是增上緣。此頌所言業習氣者。應知即是有支習氣。二取習氣。應知即是我執名言二種習氣。取我我所及取名言而熏成故。皆說名取。俱等餘文。義如前釋。復次生死相續由惑業苦。發業潤生煩惱名惑。能感後有諸業名業。業所引生衆苦名苦。惑業苦種皆名習氣。前二習氣與生死苦爲增上緣。助生苦故。第三習氣望生死苦能作因緣。親生苦故。頌三習氣如應當知。惑苦名取。能所取故。取是著義。業不得名。

習氣。如是習氣展轉相續至成熟時。招異熟果。此顯當果勝增上緣。相見名色心及心所本末彼取。皆二取攝。一相見。二名色。三心心所。四第八爲本。轉識爲末。此八皆是是二取所攝。或四是境等云云　彼所熏發親能生彼。本識上功能名二取習氣。此顯來世異熟果心及彼相應諸因緣種。俱謂業種二取種。俱是疎親緣互相助義。業招生顯故。頌先說。前異熟者。謂前前生業異熟果。餘異熟者。謂後後生業異熟果。雖二取種受果无窮。而業習氣受果有盡。由異熟果性別難招。等流增上性同易感。由感餘生。業等種熟。前異熟果受用盡時。復別能生餘異熟果。由斯生死輪轉无窮。何假外緣方得相續。此頌意說。由業二取生死輪廻。皆不離識。心心所法爲彼性故。復次生死相續由諸習氣。然諸習氣。總有三種。一名言習氣。謂有爲法各別親種。名言有二。一表義名言。即能詮義音聲差別。二顯境名言。即能了境心心所法。隨二

謂除菩薩結生相續。七智所引發結生相續。謂諸菩薩。又有引无
義利結生相續。謂即業所引發結生相續。又有能引義利結生相
續。謂智所引發結生相續。如是總說結生相續。或七或九。
俱舍云。此中外道執我者言。若許有情轉趣餘世。即我所執有我。
義成。今爲遮彼。頌曰。
无我唯諸蘊。煩惱業所爲。由中有相續。入胎如燈焰。如引次第增。
相續由惑業。更趣於餘世。故有輪无初。
對曰。唯識第八云。由何有情生死相續。頌曰。
由諸業習氣。二取習氣俱。前異熟既盡。復生餘異熟。論曰。諸業謂
福非福不動。即有漏善不善思業。業之眷屬亦立業名。同招引滿
異熟果故。此雖纔起无間即滅。无義能招當異熟果。而熏本識起
自功能。即此功能說爲習氣。是業氣分。熏習所成。簡曾現業故名

母貪愛俱極。最後決定各出一滴濃厚精血。二滴和合住母胎中。合爲一段。猶如熟乳凝結之時。當於此處一切種子異熟所攝執受所依阿賴耶識和合依託。雜集云。又住中有中。於所生處發起貪愛。亦用餘煩惱爲助緣。此中有身與貪俱滅。已上本有謂死前等者。基師瑜伽畧纂云。生後死前名本有。

俱舍說四種入胎。頌曰。

一於入正知。二三兼住出。四於一切位。及卵恆无知。前三種入胎。謂輪王二佛。業智俱勝故。如次四餘生。

對曰。瑜伽五十九云。復次結生相續畧有七種。一纒及隨眠結生相續。謂諸異生。二唯隨眠結生相續。謂見聖跡。三正知入胎結生相續。謂轉輪王。（倫云。此說金輪。非餘三種。）四正知入住結生相續。謂諸獨覺。五於一切位不失正念結生相續。謂諸菩薩。六業所引發結生相續。

宗葉業。或感非大宗葉業。如是等類。名爲宿業過患。應知。若无如是三種過患。三處現前。得入母胎。彼即於中有處。自見與已同類有情爲嬉戲等。於所生處起希趣欲。彼於爾時。見其父母共行邪行所出精血而起顚倒。起顚倒者。謂見父母爲邪行時不謂父母行此邪行。乃起倒覺見已自行。見自行已便起貪愛。若當欲爲女。彼即於父便起會貪。若當欲爲男彼即於母起貪亦爾。乃往逼趣。若女於母欲其遠去。若男於父心亦復爾。生此欲已。或唯見男。或唯見女。如是漸近彼之處所。如是如是漸漸不見父母餘分。唯見男女根門。即於此處便被拘礙。死生道理如是應知。若薄福者。當生下賤家。彼於死時及入胎時。便聞種種紛亂之聲。及自妄見入於叢林竹葦蘆荻等中。若多福者。當生尊貴家。彼於爾時。便自荻聞有寂靜美妙可意音聲。及自妄見昇宮殿等可意相現。爾時父

如癭鬼者。有鬼頸有大癭所逼不能喫食　又於餘鬼旁生人等及欲色界天衆同分中將受生時。於當生處見已同類可意有情。由此於彼起其欣欲。即往生處便被拘礙。死生道理如前應知。又由三處現前得入母胎。一母調適而復值時。二父母和合俱起愛染。三健達縛而現在前。復无三種障礙。謂產處過患所作。種子過患所作。宿業過患所作。

云何產處過患。謂若產處爲風熱癊之所逼迫。或於其中有麻麥果。（中有麻麥果塞蔽產腹）或復其門如車螺形。（門如車螺以寬大故）有形有曲。（或有形曲穴不順直難安子故）有穢有濁。如是等類。產處過患應知。云何種子過患。謂父出不淨非母。或母非父。或俱不出或母精朽爛。或父或母俱。如是等類。種子過患應知。云何宿業過患。謂或父或母。不作不增長感子之業。或復俱无。或彼有情不作不增長感父母業。或彼父母作及增長感餘子業。或彼有情作及增長感餘父母業。或感大

(原)從此論作自此

緣。乃至七七日住。從此已後決得生緣。設劫減時輪王業熟亦定七日輪王生他方等云云又此中有七日死已。或即於此類生。若由餘業可轉中有種子轉者。便於餘類中生。可轉生處生時二緣未合。謂父母等未和合。禽獸等非時。始狗生狐中等。時處未和合故。或如謗解脫生地獄等。皆可轉故已上。此次中有異名如前死生二有中引。次三界有无如下於四種有中等引。第十八文。故於此略又造惡業者。謂屠羊雞猪等。隨其一類。由住不律儀衆同分故。作感那落迦。惡不善業及增長已。彼於爾時猶如夢中。自於彼業所得生處。還見如是種類有情及屠羊等事。由先所習喜樂馳趣。即於生處境色所礙。中有遂滅生有續起。彼將沒時如先死有見紛亂色。如是乃至生滅道理。如前應知。乃至六處具足復起是心而往趣之。謂我與彼嬉戲受樂習諸伎藝。彼於爾時顛倒謂造種種事業及觸冷熱。若離妄見如是相貌尚无趣欲。何況往彼。若不往彼便不應生。如於那落迦。如是於餘似那落迦。鬼趣中生當知亦爾。如瘦鬼等

同時如稱兩頭低昂時等。基師云明生相文有二。初明中有生方便。後又造惡業者下明當有生辨中有。中有十四門。第一生時節。乃至十四三界有无。而此中有必具諸根。造惡業者所得中有。如黑羺光或陰闇夜。作善業者所得中有。如白衣光或晴明夜。又此中有是極清淨天眼所行。彼於爾時先我愛類不復現行。識已住故。然於境界起戲論愛。不同前將死位起內我愛。隨所當生即彼形類中有而生。同當生形一業招故。如狗中有雖待時等轉受身。本將向狗生形仍似狗。又中有眼猶如天眼无有障礙。唯至生處所趣无礙如得神通。亦唯至生處。雜集云。住來迅速。

又由此眼見已同類中有有情及見自身當所生處。又造惡業者眼視下淨伏面而行。往天趣者上。往人趣者傍。惡業眼視下淨者生三惡趣。雖見生處見其勝淨所以欣生。若見穢相不欣生故。俱舍云。天首上。三橫。地獄頭歸下。與此不同。或此說地獄面視於下。非頭不向下。但與餘二趣視下相似。故同說之。又此中有。若未得生緣極七日住。有得生緣即不決定。若極七日未得生緣。死而復生。極七日住。如是展轉未得生

俱舍依理敎立中有。頌曰。

如穀等相續處无間續生像。實有不成。不等故非譬。一處无二並。
非相續二生。說有健達縛。及五七經故。

對曰。瑜伽五十四云。何因得知有中有耶。答。從此沒已若无所依。諸心心所。无有道理轉至餘方。故不應如響。唯惑亂故不應如影。彼不滅故。亦不應說如取所緣。非行往故。由如是等所說譬喩。不應道理。是故當知。定有中有。如是等類。應當思惟色蘊生起。

俱舍論第九明中有。頌曰。

此一業引故。如當本有形。本有謂死前。居生刹那後。同淨天眼見。
業通疾具根。无對不可轉。食香非久住。倒心趣欲境。濕化染香處。
天首上三橫。地獄頭歸下。

對曰。瑜伽第一。說死相了云。即於是處中有異熟无間得生。

生。彼復云何。如蟲蝎飛蛾等。云何化生。謂諸有情業增上故。具足六處而生。或復不具。彼復云何。如天那落迦全。及人鬼傍生一分。又第一卷。說中有云。又彼生時唯是化生。大論第八。說五趣具生。多少。同俱舍。

俱舍說。中有頌曰。

死生二有中。五蘊名中有。未至應至處。故中有非生。

對曰。瑜伽第一云。又此中有有種種名。或名中有。在死生二有中間生故。或名健達縛。尋香行故。香所資故。或名意行。以意爲依往生處故。此說身往非心緣往。或名趣生。對生有起故。佛地論云。五趣因者。謂中有身。以與五趣爲方便故。趣是所趣。中有能趣故非趣攝。就生類別建立四生。是故中有亦生所攝。有義。中有趣方便故說在趣中。此言因者業煩惱等。果即五趣。

至生緣老死。由依此故。諸有情類於五趣生死隨順流轉。已上說
獨識非住等者。五十四云。又復諸識自性非染。由世尊說一切心
性本清淨故。所以者何。非心自性畢竟不淨能生過失。猶如貪等
一切煩惱。亦不獨爲煩惱因緣。如色受等。所以者何。以必无有獨
於識性而起染愛。如於色等。是故唯識不立識住。已上記云。由貪染境令識樂住。是故內外色等爲識所緣。皆立識住。而小乘言唯依自身。
四句攝者。理同倶舍。
倶舍。說四生。頌曰。
於中有四生。有情謂卵等。人傍生具四。地獄及諸天。中有唯化生。
鬼通胎化二。
對曰。瑜伽第二云。云何卵生。謂諸有情破殼而出。彼復云何。如鵝
鴈孔雀鸚鵡舍利鳥等。云何胎生。謂諸有情胎所纏裹。剖胎而出。
彼復云何。如象馬牛驢等。云何濕生。謂諸有情隨因一種濕氣而

所生。爾時梵王亦作是念。是諸梵衆皆吾所生。如是彼想非有異類。第三識住。大論五十六云。梵天已上更无有王第二靜慮已上。一切諸天身光等照故名一種身。光音天衆先後生者。由覩梵世猛焰燒然。爾時便有怖不怖想。是故於彼有異類想。第四識住文略。不說下三无色。

俱舍。說九有情居。頌曰。

應知兼有頂及无想有情。是九有情居。餘非不樂住。

對曰。瑜伽十五云。又有九種生處受生有情。於彼彼所因所居止。謂三界中除諸惡趣可猒處故。論云。九居於七識住加第四定及非想。

俱舍云。復有餘經說四識住。其四者何。頌曰。

四識住當知。四蘊唯自地。說獨識非住。有漏四句攝。

對曰。瑜伽五十六云。何流轉依。謂四種識住及十二緣起。即色趣識住。受趣識住。想趣識住。行趣識住。及无明緣行。行緣識。廣說乃

雖惑業生皆是流轉。而趣是果勝故偏說。或諸趣言通能所趣。諸趣資具亦得趣名。

俱舍云。識住有七。其七者何。頌曰。

身異及想異。身異同一想。翻此身想一。並无色下三。故識住有七。餘非有損壞。

對曰。瑜伽十四云。又有七種諸有情類受生處所。於彼處所受生。有情諸識現前相續而住。於三界中。唯除惡趣无相有情及非想非非想處。由惡趣中極可厭故不立識住。无想有情一向轉識不現行故。不立識住。非想非非想處行與不行不決定故。不立識住。身異類故名種種身。想異類故。名種種想。第一識住當知與此相違名一種身一種想。第二識住梵世已下身形異類。所生身形種種色相有差別故。於梵世中初受生時彼諸梵衆咸作是念。我等皆是大梵

彼有苦。有煩惱故。有障故。於死及住不自在故。又无漏界中。一切麤重諸苦永斷。是故唯此是勝義。樂當知。所餘一切是苦。又於四種那落迦中无有樂受。如那落迦中三種餓鬼中亦爾。諸大力鬼旁生人中。有外門所生資具樂可得。然爲衆苦之所相雜。地獄ノ苦ハ具ニ如シ下ノ此下過二萬等ノ中ニ引之依同分及命令心等相續者。大乘意云。依止心及意餘轉識得生。

俱舍云。已說三界。五趣云何。頌曰。

於中地獄等。自名說五趣。唯无覆无記。有情非中有。

對曰。唯識論第三說。第八識云。又契經說。有情流轉五趣四生。乃至唯異熟心及彼心所實恆遍无雜。是正實趣生。此心若无生无色界起善等位。應非趣生。已上唯无覆无記者。瑜伽五十五云。云何諸无記差別。謂異熟生五趣別故。五種差別。已上又唯識第三云。

之苦。所以者何。由天與非天共戰諍時。天與非天互相違拒。即執四仗。所謂金銀頗胝瑠璃。共相戰鬪。爾時諸天及與非天。或斷支節。或破其身。或復致死。若傷身斷節。續還如故。若斷其首。即便殞歿。天與非天互有他勝。然天多勝。力勢强故。然其彼二。若爲他勝。即退入自宮。已之同類竟不慰問。由此因緣便懷憂慼。若天得勝。便入非天宮中。爲悅其女起此違諍。若非天得勝。即入天宮。爲求四種蘇陁味。故共相戰諍。又諸非天。當知天趣所攝。然由意志多懷詐幻諂誑多故。不如諸天爲諍法器。由此因緣。有時經中說爲別趣。實是天類。由不受行諸天法故。說爲非天。佛地論云。種類不定。或天或鬼或復傍生。復有强力天子。纔一發憤。諸劣天子便被驅擯出其自宮。是故諸天受三種苦。謂死墮苦。陵懱苦。斫截破壞殘害驅擯苦。又色无色界有情无有如是等苦。由彼有情非苦受器故。然由麤重苦故說

分。自割身肉而噉食之。縱得餘食竟不能噉。如是等鬼是名飲食无有障礙。又人趣中受生有情。多受如是匱乏之苦。所謂俱生飢渴匱乏苦。所欲不果匱乏苦。麤踈飲食匱乏苦。逼切追求攝受等匱乏苦。時節變異若寒若熱匱乏苦。无有舍宅覆障所作淋漏匱乏苦。黑闇等障所作事業皆悉休廢匱乏苦。又受變壞老病死苦。由落那迦中謂死爲樂故。於彼趣不立爲苦。又天趣中。无解支節苦。而有死墮苦。如經中說。有諸天子。將欲沒時。五相先現。一衣无垢染有垢染現。二鬘舊不萎今乃萎顇。三兩腋汗流。四身便臭穢五天及天子不樂本座。時彼天子偃臥林間。所有婇女與諸天子共爲遊戲。彼既見已由此因緣生大憂苦。復受陵懱悚慄之苦。所以者何。由有廣大福聚成就及廣大五欲。天子生時所餘薄福諸舊天子見已惶怖。由此因緣受大憂苦及受斫截破壞驅擯殘害。

此因緣具受種種極重苦惱。又餓鬼趣畧有三種。一者由外障碍
飲食。二者由內障碍飲食。三者飲食无有障碍。云何由外障碍飲
食。謂彼有情。由習上品慳故生鬼趣中。常與飢渴相應。皮肉血脉
皆悉枯槁。猶如灰炭。頭髮髼亂。其面黯黑。脣口乾焦。常以其舌舐
畧口面。飢渴慞惶處處馳走。所到泉池。爲餘有情手執刀杖及以
羅索行列守護。令不得趣。或強趣之。便見其泉變成膿血。自不欲
飲。如是等鬼。是名由外障碍飲食。云何由內障碍飲食。謂彼有情
口。或如針。如炬。或復頸癭其腹寬大。由此因緣縱得飲食无他障
碍。自然不能若噉若飲。如是等鬼。是名由內障碍飲食。云何飲食
无有障碍。謂有餓鬼。名猛焰鬘。隨所飲噉皆被燒然。由此因緣飢
渴大苦未嘗暫息。復有餓鬼名食糞穢。或有一分食糞飲溺。或有
一分唯能飲噉極可厭惡生熟臭穢。縱得香美而不能食。或有一

由三品熏修无色定故。彼異熟生時。有高有下有劣有勝。彼異熟生時有高下者。由壽命等有差別故。有劣勝者。染汚不染汚多分少分有差別故。瑜伽第十二云。問。初二靜慮諸天光明有何差別。答。如末尼珠外有光明。內无光明。初靜慮身亦復如是。外放光明。內則不爾。譬如明燈外放光明內自照了。第二靜慮身亦如是。若內若外。俱有光明。第四云。那落迦有情多分受用極治罰苦。旁生有情。多分受用相食噉苦。餓鬼有情。多分受用極飢渴苦。人趣有情。多分受用匱乏追求種種之苦。天趣有情。多分受用衰惱墜沒之苦。乃至又獨一那落迦中受生有情。各於自身自業所感。多受如是種種大苦。如吉祥問採綠豆子經中廣說。故此那落迦名爲獨一。又旁生趣更相殘害。如羸弱者。爲諸强力之所殺害。由此因緣受種種苦。以不自在他所馳。多被鞭撻。與彼人天爲資生具。由

天福生天廣果天。此三由耎中上品熏修第四靜慮故。无想天即廣果攝。无別處所。復有諸聖任止。不其五淨宮地。謂无煩无熱善現善見及色究竟。由耎中上上勝上極品雜熏修第四靜慮故。復有超過淨宮大自在處。有十地菩薩。由極熏修第十地故得生其中。復次无色界有四處所。或无處所。无色界有處所者業果異故即於入定死處而施設故。无處所者謂无色身。或現定色故名有處所。无異熟身故名无處所。顯揚第二云。從是巳上離色質。故无方處差別。雖有修習下中上因。然不建立生果差別。若下中上修虛空无邊處者。受虛空无邊處天生果。若下中上修識无邊處者。受識无邊處天生果。若下中上修无所有處者。受无所有處天生果。若下中上修非想非非想處者。受非想非非想處天生果。由定寂靜有差別故。及由住時滿不滿故。彼有差別。又由多住愛味初靜慮乃至非想非非想處故。不盡壽命。而有中夭對法第九云。然

几那落迦・五虎虎几那落迦・六青蓮那落迦・七紅蓮那落迦・八大紅蓮那落迦（大論十六ニ列ニ八寒八熱地獄ノ名ヲ不同瑜伽ニ）又云、又有餓鬼處所。又有非天處所。傍生即與人天同處故不別建立。復有四大洲。如前說。復有八中洲。又欲界天有六處。一四大王衆天・二三十三天・三時分天・四知足天・五樂化天・六他化自在天。復有魔羅天宮。即他化自在天攝。然處所高勝。復有獨一那欲・近邊那落迦。即大那落迦及寒那落迦。以近邊故不立別處。又於人中亦有一分獨一那落迦可得。如尊者取綠豆子說。我見諸有情燒然。極燒然。遍極燒然。總一燒然聚。如是等三十六處總名欲界。復次色界有十八處。謂梵衆天・梵前益天（雜集ニハ名梵輔天ト）大梵天。此三由輭中上品熏修初靜慮故。少光天・无量光天・極淨光天。此三由耎中上品熏修第二靜慮故。少淨天・无量淨天・徧淨天。此三由耎中上品熏修第三靜慮故・无雲

大乘對俱舍抄卷第四 盡俱舍十

天台沙門源　信撰

分別世間品第三之上

俱舍論第八云。今次應說三界。是何。各於其中處別有幾。頌曰
地獄傍生鬼。人及六欲天。名欲界二十。由地獄洲異。此上十七處。
名色界。於中三靜慮各三。第四靜慮八。无色界无處。由生有四種。
依同分及命。令心等相續。

對曰。瑜伽第四云。於欲界中有三十六處。謂八大那落迦。何等爲
八。一等活。二黑繩。三衆合。四號叫。五大號叫。六燒熱。七極燒熱。八
无間。此諸大那落迦處。廣十千踰繕那。此外復有八寒那落迦處。
何等爲八。一炮那落迦。二炮裂那落迦。三　晣詀那落迦。四郝郝

无學心五十五云。又異熟生ハ一向无記ナリ。二三ハ可得。威儀工巧通云性一有二二種。變化唯善无記若依伎樂以染汚心發起威儀是染汚性。若依寂靜即是善性。若依染著發起工巧染汚性。若善加行所起工巧即是善性。爲引導他或爲利樂諸有情故而起變化。當知是善。此无染汚。

俱舍云。於前所説十二心中。何心現前幾心可得。頌曰。

三界染心中。得六六二種。色善三學四。餘皆自可得。對曰。

大乘對俱舍抄卷第三　終

原心生燈無生
字類故燈無故
字

遠故且約欲界心生他自。餘者准知。恐繁故止。倶舍第七說。與此別。披對可知。雜集第五。但約生因有其十種。心生次第。畧示大綱。亦不具述。

倶舍云。說十二心互相生已。云何分此爲二十心。頌曰。

十二爲二十。謂三界善心。分加行生得。欲无覆分四。異熟威儀路。工巧處通果。色界除工巧。餘數如前說。

對曰。顯揚第十八云。復有二十種心。謂欲界繫心有八種。一生得善心。二方便善心。三不善心。四有覆无記心。及无覆无記心。分爲四種。謂異熟生心。威儀路心。工巧處心。變化心。了義燈六云。欲界无變化心。從相似說。實是上界。故六十九云。如色界果欲界變化心。即從色界善心无間此欲界无記心生。又說此心爲欲界者。當知是彼影像類故。非自性故。准此據實欲界七心。除變化心。非欲繫故。色界繫有六心。除不善工巧處心。无色繫有四心。謂除不善威儀路工巧處變化心。不繫心有二種。謂學心。

熟有覆。威儀无色四心除色威儀故。生死等分別者。六十九云。退先所得三界定時。由染汚心現前故退。此下染心從上善染无間而生。此說退定起下心者。又從上沒從上地善染无記无間。唯生下地染汚。此說潤生從彼類起。又見道惑亦容上界三性間生。但除方便義如前說。異熟唯生九自七二有覆者。生自地七上二有覆。即潤生位。亦從自七生者。九十六云。從欲界繫若善若染汚若无覆无記无間。遍生欲繫一切。故知異熟亦自七起。威儀巧定九。或十五不定者。生自地七上二有覆亦潤生位。或十五不定者。得定自在從此二心亦可起二。若无工巧。但起威儀及二方便學无學心。或總不得。勢力劣故。約似欲心變化无記生色善心。六十九說。文如前引。二從他自七上二界不定者。威儀工巧從欲七生。上界不定。上下間生。從二有覆色界威儀生得異熟。或總不得。勢隔

原説者燈作説定

原無无慚燈作無慚

欲界六心除其不善。色界三心方便有覆并及威儀。起无色二方便善心及以有覆。并學无學心。總望善説。從他生亦然者。亦從前十三。此方便善生。不善自地七餘界有二説者。得无間生自地七。上地二説。一云。若諸異生離欲界欲。雖不能伏欲見道惑。而定慚等力所制伏。不起不善。即欲不善。非爲无間生上地心。以其迷理惑總不伏故。彼得起。縁事无慚類等已伏。雖起迷理。故非不善。二云。既不能伏見所起惑分別見等故。容不善无間生色異熟生心威儀有覆生无色二異熟有覆。總十二心。自上各七生者。從自地七亦上七生。從色有覆生得威儀并異熟生。據定性人所知障説。下不善起。非方便善。勢强勝故。非業異熟。起非雜故。无色界三生得有覆異熟生心。從十四生。若准初解。但欲七起。有覆同十二者。如第二師不善心説。從他十六生者。從自地七色界五心二善異

亦從自七生。威儀巧定九。或十五不定。二從他自七。上二界不定。
言欲生得起七得定或九十者。且欲生得非得定者无間生七。謂
欲界七若初得定无間生九。加色无色有覆无記即潤生位。若久
習者。无間生十。加色威儀故。瑜伽六十九云。若已起靜慮无色。不
退失者。彼從欲界善心无間隨其所樂。上地諸心及學无學心。欲
起現前。先已善取彼行相故。於彼諸心如意能起。准此文意總說
二善。今取生得故起威儀。自從於十生者。亦從欲七并上三起。色
界二心威儀有覆无色有覆。據在欲說。或可十二。亦從上二方便
善生。前說爲好。隣彼勝心非起生得。方便亦定七初得定生九自
在起十三者。若方便善生欲七心。若初得定即能起九。加色定善
故。六十九云。若先未起靜慮无色。初欲生時。要從欲界善心无間。
初靜慮地善心得生。受生位中。起上有覆。若久習者。无間生十三。

染汙心生。謂生初靜慮乃至有頂。以一切處、結生相續皆染汗心方得成故。如是應知。往上地生。諸識決定、於自所行生起差別。又諸異生、退先所得世間靜慮无色定時。由染汗心現前故退。此下地、染汗心。從上地善心染污心无間生。又從上地沒、生下地時。從一切上地善心染污心无記心无間。唯有下地染污心生。如是應知。還下地生。諸識決定、於自所行生起差別。如是障治生差別故。諸識決定、於自所行、了別所識諸法差別。了義燈第六引顯揚十八。說二十心。幷總說相生文已（二十心ハ如下所引。總說ハ如前所引。）云。且約欲界略爲頌曰。

欲生得起七。得定或九十。自從於十生。方便亦定七。初得定生九。自在起十三。從他生亦然。不善自地七。餘界有二說。自上各七生。有覆同十二。從他十六生。生死等分別。異熟唯生九。自七二有覆。

生。欲界生行者。從欲界繫、若善若染汙若无覆无記心。无間遍欲界繫、一切、心生。是名欲界識生差別。如欲界繫。如是、色无色界繫。自地三心。无間皆生自地、三心。若先未起靜慮无色。初欲生時。要從欲界、善心无間初靜慮地、善心得生。初靜慮地善心、无間。第二靜慮、善心得生。如是乃至无所有處、善心、无間第一有地、善心得生。必從色界、善心无間初學、心生。學心、无間无學心生。若先已起、靜慮无色。即於彼地不退失者。彼從欲界、善心无間隨其所樂。上地、諸、心及學无學心。欲起現前。先已善取彼行相。故。於彼諸、心如、意、能起。如是所餘上地諸心、无間所起。如其所應。當知亦爾。又從欲界、无記心。无間色界、善心生。如色界、果。欲界變化、心即從色界、善心无間。此、欲界、无記、心生。又說、此、心爲欲界者。當知是彼影像、類故。非自性故。又欲界沒生上地時。欲界、善心无記心、无間。上地、

所斷心。二見集所斷心。三見滅所斷心。四見道所斷心。五修道所斷心。如欲界有五心。如是色无色界。各有五心。幷无漏心總爲十六。顯揚十八。亦有後十六心同瑜伽。
俱舍云。此十二心。互相生者。頌曰。
欲界善生九。此復從八生。染從十生四。餘從五生七。色善生十一。此復從九生。有覆從八生。此生於六。无覆從三生。此復能生六。无色善生九。此復從六生。有覆從七生。无覆如色辯。學從四生五。餘從五生四。
對曰。顯揚第十八云。依欲界繫心。起欲色无色界繫心及不繫心。依色界繫心。起色无色界繫心及不繫心。依无色界繫心。起无色界繫心及不繫。燈云。總相說。瑜伽六十九云。復次生差別者。畧有五種。一欲界生行。二色界生行。三无色界生行。四往上地生。五還下地

位大造俱善故。但應如此中所說。應如是說。過爲現因非過未因。現爲現因及未來因。未非未因。過未无故。此中不說過爲未因。因果俱无故。亦非後際爲前際因。倒因果故。辨因造已。緣造云何。大造相望爲一。增上現行相望。非辨體故。非是因緣。生等五因增上緣故。非心等故无餘二緣。此因緣造。依總相說。依有无漏及十二處三性三界。綺互相望。以大望大。或造望造。因緣多少皆如理思。

俱舍云。何心无間有幾心生。復從幾心有何心起。今當定說。謂且畧說有十二心。云何十二。頌曰。

欲界有四心。善惡覆无覆。色无色除惡。无漏有二心。

對曰。瑜伽五十四云。欲界有四心。善心不善心有覆无記心无覆无記心。色界有三心。除不善。无色界有三心亦除不善。无漏有二心。有學及无學。乃至又有約種異相差別。謂欲界有五心。一見苦

轉因。謂捨大種諸所造色。无有功能據別處故。立因者。即隨轉因。由大變異。能依造色隨變異故。持因者。即是住因。謂由大種諸所造色。相似相續生持令不絕故。養因者。即是長因。謂由大種養彼造色令增長故。廣章第八云。大望造色唯有三因。一能作因。能與彼力不障礙故。二同類因。令增長故。對法文中依前熏種引後果生。亦依現行相望而說。非種望種。三俱有因。對法第四說。大種造色心俱生故。爲俱有因。非此同得一果義故。非心心所无相應因。非善惡業无異熟因。非煩惱性故。无遍行因。造色望大亦爲三因。一能作因。此因寬故。二俱有因。不相離故。三異熟因。律不律儀及定俱。或能招大故。或爲四因。加同類因。如引發故无。餘可知。此說同世。非別世。造依處而有。非異世故。唯律儀色依不現行法建立。色性。亦異世造。過去大種造現色故。有漏色聲唯无記性。若无漏

具此緣故。現於親種作二緣故

大論三十二。同倶舍依毘曇耳。非天次等故者。

唯識第一云。有執。有一大自在天。體實遍常能生諸法。彼執非理。所以者何。若法能生必非常故。諸非常者。必不遍故。諸不遍者。非眞實故。體既常遍具諸功能。應一切處時頓生一切法。待欲或緣方能生者。違一因論。或欲及緣亦應頓起。因常有故。餘執有一大梵時方本際自然虛空我等。常住實有。具諸功能。生一切法。皆同此破。

倶舍云。前言餘法由二緣生。於中云何大種所造。自他相望互爲因緣。頌曰。

大爲大二因。爲所造五種。造爲造三種。爲大唯一因。

對曰。雜集第一。說大種所造色云。種爲生依立持養因義。即依五因。說名爲造。生因者。即是起因。謂離大種色不起故。依因者。即是

爲増上。因位現行望自親所熏種能爲二縁即因増上。唯除第八及六識中極劣无記。非能熏故種望親種亦具二縁。於非親種亦但増上。

倶舎云。如是諸縁。於何位法而興作用。頌曰。

二因於正滅。三因於正生。餘二縁相違。而興於作用。

對曰。瑜伽基釋云。不同小宗二因於正滅。三因於正生等。大乘取果與果。必同世故。定現在故。

倶舎云。應言何法由幾縁生。頌曰。

心心所由四。二定但由三。餘由二縁生。非天次等故。

對曰。唯識第四云。諸心心所皆四縁生。瑜伽三十八云。等无間縁及所縁縁。唯望一切心心所説。基師云。因縁一種。遍諸有爲親辨自果。等无間縁因果必是心心所法。其所縁縁體通一切法。果必心心所。増上縁性因果倶通。與力不遮果自性故。私謂。二定應无等无間縁。唯心心所

第一義。或依見分說不相緣。依相分說有相緣義。謂諸相分。互爲質起。如識中種爲觸等相質。第二釋。謂諸相分互爲本質方得起。不爾无色彼應无境故。若不爾者。无色界中五種心所。應无境故。既彼有境故。必以本識所變爲質也。諸心心所理例並然。然前師意。各各緣自所變種子。然唯心王所變種子。能生現行。非五所變。如眼根等无能生識用也。設許變色。亦定緣種。勿見分境不同質故。上來二師義。疏意用前師。同體相分爲見二緣。見分於彼但有增上。見與自證相望亦爾。見與自證。如相與見。能爲二緣。自證與見。但爲一緣。見緣第四。亦但一緣。此據親義。若疏所緣。亦得有之。應思。云云　餘二展轉俱作二緣。自證及證自證。此中不依種相分說。但說現起互爲緣故。淨八識聚自他展轉皆有所緣能遍緣故。淨八識聚若自他身。自他八識爲緣。皆增所緣緣。亦得互自緣。同時心心所。以彼功能遍現影。故識自證分與相應法見分同緣。自見分。若不現彼影。應非知一切。廣說云云　唯除見分非相所緣。相分理无能緣用故。親所變名爲相分。此中唯遮見分非相所緣。義遮第三第四分亦非相所緣。意顯除三分互緣一切法名遍緣故。云云　次復有解。然以前解爲勝。乃至　種必不由中二緣起。待心心所立彼二故。二者等无間緣所緣緣　現於親種具作二緣。與非親種但

問。所緣緣義。或无或有。八於七有。七於八无。餘七非八所仗質故。

第八於餘七識有所緣緣義。七於第八无此緣義。以第八相色等為其本質生五識相分色等故。第七亦緣彼見分為境。故第六理通以相見為境。若无第八定為本質。五七不生故。雖非親所緣緣。然是疎所緣緣也。第八不託七識而生故。

第七於六。五无一有。

餘六於彼一切皆无。第六於五无。餘五於彼有。五識唯託第八相故。

五識緣本識所變為境。不待第六識所變色等為自境故。

自類前後。第六容三。餘除所緣。取現境故。

此第一師。即長途義。

許五後見緣前相者。五七前後亦有三緣。

自下依陳那觀所緣緣論說。前念五識相分。熏種子生後念相分。相分有力能生後識見分故。是緣義。後識帶前相生故。是所緣義。即以相分為行相。本質為疎所緣緣義。今叙彼意。許五識後見緣前念自識相者。五識及第七識。前與後亦有三緣。亦者亦第六也。非第八識者。以非能熏不能引種故也。

前七於八所緣容有。能熏成後相見種故。

前五識能熏成彼第八相分色等種子。第七識熏成彼第八見分種故。是自證分所緣緣。第六識雙熏彼二分種子。與前師別。

同聚異體展轉相望。唯有增上。

諸相應法。所仗質同。不相緣故。

同一處緣總有二義。一如五識等俱心所法。必同本識所變質生故。二相似名同一。即第八俱心心所法。及第六識緣過未等。雖或无本質不託他變。各各自變相似名同一。不要心王緣心所之境生名同一也。此

俱舍明增上緣。頌曰。

增上即能作。

對曰。唯識第七云。四增上緣。謂若有法有勝勢用。能於餘法或順或違。雖前三緣亦是增上。而今第四除彼取餘。爲顯諸緣差別相故。此順違用於四處轉。生住成得四事別故。第八云。所說四緣依何處立。復如何攝十因二因。論說因緣依種子立。依无間滅立等无間。依境界立所緣。依所餘立增上。此有二義。種子即是三四十一十二十三十五六依處中因緣種攝。或唯屬第四。言无間滅境界處者。非唯五六。餘依處中亦有中間二緣義故。或唯五六。具見論也　又云。本識中種。容作三緣生現分別。除等无間。謂各親種。是彼因緣。爲所緣緣。於能緣者。若種於彼有能助力。或不障碍。是增上緣。生淨現行。應知亦爾。現起分別。展轉相望容作三緣。无因緣故。謂有情類自他展轉容作二緣。除等无間。自八識聚展轉相望。定有增上緣。必无等无

應知。彼是親所緣緣。若與能緣體雖相離爲質能起內所慮託。應知。彼是疎所緣緣。親所緣緣。能緣皆有。離內所慮託必不生故。疎所緣緣能緣或有。離外所慮託亦得生故。第八心品。有義唯有親所緣緣。隨業因力任運變故。有義亦定有疎所緣緣。要仗他變質自方變故。有義二說俱不應理。自他身土可互受用。他所變者爲自質故。自種於他无受用理。他變爲此不應理故。非諸有情種皆等故。應說此品疎所緣緣。一切位中有无不定。第七心品未轉依位是俱生故。必仗外質故亦定有疎所緣緣。已轉依位此非定有。緣眞如等无外質故。第六心品行相猛利。於一切位能自在轉。所仗外質。或有或无。疎所緣緣有无不定。前五心品。未轉依位麤鈍劣故。必仗外質故亦定有疎所緣緣。已轉依位此非定有緣過未等无外質故。

耶。爲有各別決定耶。答有。今於此中。若廣別說如是心無間如是心生者。便生无量言論。是故唯應畧總建立心生起相。謂諸心生起由十種力。一由串習力。二由樂欲力。三由方便力。四由等至力。五由引發力。六由因力。七由境界力。八由憶念力。九由作意力。十由相續力。乃至樂欲力者。謂已得第二靜慮者。入初靜慮已。若欲以第二靜慮地心出或欲以欲界善及无覆无記心出。即能現前而出於定。如是廣說。餘一切地如理當知。此中串習力如超越定中引相續力如最後意識滅中引。餘不能具出

倶舍明所緣縁頌曰

所緣一切法。

對曰。唯識第七云。所緣緣。謂若有法是帶已相心或相應所應所託。此體有二。一親。二疎。若與能緣體不相離。是見分等內所慮託。

說彼發大心故。第七轉識。三界九地亦容互作等无間緣。隨第八識生處繫故。有漏无漏容互相生。十地位中得相引故。善與无記相望亦然。於无記中染與不染亦相開導。生空智果前後位中得相引故。此欲色界有漏得與无漏相生。非无色界。地上菩薩不生彼故。第六轉識三界九地。有漏无漏善不善等。各容互作等无間緣。潤生位等更相引故。初起无漏唯色界後。決擇分善唯色界故眼耳身識二界二地。鼻舌兩識一界一地。自類互作等无間緣。善等相望應知亦爾。乃至有義无漏有漏後起。非无漏後容起有漏。无漏五識非佛无故。○記第九云。然无間緣謂現在時爲緣。非在過去。過去无故。即現在有力用能開導法令未來生故。入過去時。其用方顯。果現前故。雜集第五云。中无間隔。等无間者。不必剎那中无間隔。雖隔剎那但於中間无異心隔。亦名中无間隔。若不爾入无心定望出定心應非等无間緣。又云。問。爲一切心无間一切心生

緣攝。由斯八識非互爲緣。心所與心雖恆倶轉。而相應故。和合似一不可施設離別殊異故。得互作等无間緣。入无餘心。最極微劣无開導用。又无當起等无間法故。非此緣。阿陀那識。三界九地皆容互作等无間緣。下上死生相開導故。有漏无間有无漏生。无漏定无生有漏者。鏡智起已必无斷故。善與无記相望亦然。此何界後引生无漏。或從色界。或欲界後。謂諸異生求佛果者。定色界後引生无漏。彼必生在淨居天上大自在宮得菩提故。瑜伽四十八云。謂最初生作轉輪王。王贍部洲。得大自在。乃至第十。最上成滿諸菩薩住。作大自在。過色究竟。一切生處。最爲殊勝。唯有已得最上成滿諸菩薩住。摩訶薩衆。得生其中。云云　二乘廻趣大菩提者。定欲界後引生无漏。廻趣留身唯欲界。故彼雖必往大自在宮方得成佛。而本願力所留生身是欲界故。有義色界亦有聲聞廻趣大乘願留身者。既與教理倶不相違。是故聲聞第八无漏。色界心後亦得現前。然五淨居无廻趣者。經不

曰生因。引遠殘果令不頓絕即名引因。內種必由熏習生長親能
生果是因緣性。外種熏習或有或无。爲增上緣辨所生果。必以內
種爲彼因緣。是共相種所生果故。攝論第二釋云。若說五因爲因
緣者即異門說。阿賴耶識同類遍行異熟三因若離住持熏習因
性不相應故。熏習若離阿賴耶識无容有故。相應因者心與心所
更互相待。受用境界有自功能。猶如商侶非離功能。阿賴耶識能
依種起俱有因義。即阿賴耶識與諸轉識若離。如是俱有因攝內
外種子。阿賴耶識。所餘因緣定不可得。

俱舍。明等无間緣。頌曰。

等无間非後。心心所已生。

對曰。唯識第七云。二等无間緣。謂八現識及彼心所前聚於後自
類无間等而開導令彼定生。多同類種俱時轉故如不相應非此

不相違。一身俱時有能生用。非如種子自類相生。前後相違必不俱有。雖因與果有俱不俱。而現在時可有因用。未生已滅无自體故。依生現果立種子名。不依引生自類名種。故但應說與果俱有。三恆隨轉。謂要長時一類相續至究竟位。方成種子。此遮轉識。轉易間斷。與種子法不相應故。此顯種子自類相生。四性決定。謂隨因力生善惡等。功能決定方成種子。此遮餘部執異性因。生異性果有因緣義。五待衆緣。謂此要待自衆緣合功能殊勝方成種子。此遮外道執自然因。不待衆緣恆頓生果。或遮餘部緣恆非无。顯所待緣非恆有性。故種於果非恆頓生。六引自果。謂於別別色心等果。各各引生方成種子。此遮外道執唯一因生一切果。或遮餘部執色心等互爲因緣。唯本識中功能差別。具斯六義成種非餘。外穀麥等。識所變故。假立種名非實種子。此種勢力生近正果名

三八

可害。一分立爲聲聞種性。一分立爲獨覺種性。若亦有佛无漏種者。彼二障種俱可永害。即立彼爲如來種性。故由无漏種子有无障有可斷不可斷義。然无漏種微隱難知。故約彼障顯性差別。不爾彼障有何別因。而有可害不可害者。若謂法爾有此障別。无漏法種。寧不許然。若本全无无漏法種。則諸聖道永不得生。誰當能害二障種子。而說依障立種性別。既彼聖道必无生義。說當可生亦定非理。然諸聖教處處說有本有種子。皆違彼義。故唯始起理教相違。由此應知。諸法種子。各有本有始起二類。然種子義略有六種。一剎那滅。謂體纔生无間必滅有勝功力。方成種子。此遮常法。常无轉變不可說有能生用故。二果俱有。謂與所生現行果法俱現和合方成種子。此ノ種子ハ要ス望ニ所生ノ現行ノ果法ニ俱時ニ現有ナリ。現ト者顯現現ナラ故ニ。現在ハ簡ニ前後ヲ。現有ハ簡ニ假法ニテ。顯現ハ簡ニ无生人ノ第七識ヲ。果不ニ顯現ハ唯在リ果ニ。現有ハ在リ因ニ。現在ハ通因果ニ。此遮前後及定相離。現種異類互

(原)種性現本唯識作種姓唐本作種性下同

眞實性故。或說心體非煩惱故。名性本淨。非有漏心性是无漏故
名本性。由此應信。有諸有情无始時來。有无漏種不由熏習法爾
成就後勝進位。熏令增長无漏法起以此爲因。无漏起時。復熏成
種有漏法種類此應知。諸聖教中。雖說內種定有熏習。而不定說
一切種子皆熏故生。寧全撥无本有種子。然本有種亦由熏習。令
其增盛。方能得果故。說內種定有熏習。其聞熏習非唯有漏。聞正
法時亦熏本有无漏種子。令漸增盛展轉乃至生出世心。故亦說
此名聞熏習。聞熏習中有漏性者。是修所斷。感勝異熟。爲出世法
勝增上緣。无漏性者非所斷攝。與出世法正爲因緣。此正因緣微
隱難了。有寄麤顯勝增上緣。方便說爲出世心種。依障建立種性
別者。意顯无漏種子有无。謂若全无无漏種者。彼二障種永不可
害。卽立彼爲非涅槃法。若唯有二乘无漏種者。彼所知障種永不

有漏不應爲无漏種。勿无漏種生有漏故。許應諸佛有漏復生。善等應爲不善等種。分別論者。雖作是說。心性本淨。客塵煩惱所染汚。故名爲雜染。離煩惱時。轉成无漏故。无漏法非无因生。而心性言。彼說何義。若說空理。空非心因。常法定非諸法種子。以體前後无轉變故。若即說心。應同數論相雖轉變而體常一。惡无記心又應是善。許則應與信等相應。不許便應非善心體。尚不名善。況是无漏。有漏善心既稱雲染。如惡心等。性非无漏。故不應與无漏爲因。勿善惡等互爲因故。若有漏心性是无漏。應无漏心性是有漏。差別因緣不可得故。又異生心若是无漏。則異生位无漏現行。應名聖者。若異生心。性雖无漏。而相有染不名无漏。无斯過者。則心種子亦非无漏。何故汝論說有異性唯得成就无漏種子。種子現行性相同故。然契經說心性淨者。說心空理所顯眞如。眞如是心

爾而有。餘所引證廣說「如初。此即名爲本性住種。二者始起。謂无始來數數現行熏習而有。世尊依此說。有情心染淨諸法所熏習故。无量種子之所積集。諸論亦說。染淨種子由染淨法熏習故。生此即名爲習所成種。若唯本有。轉識不應與阿賴耶爲因緣性。如契經說。諸法於識藏。能攝藏也。謂與諸識作二緣性。一爲彼種子。二爲彼所依。識於法亦爾。所攝藏也。謂諸轉識與阿賴耶亦爲二緣。一於現法長養彼種。二於後法攝植彼種。更互爲果性。亦常爲因性。此頌意言。阿賴耶識與諸轉識。於一切時展轉相生互爲因果。攝大乘說。阿賴耶識與雜染法互爲因緣。如炷與焰展轉生燒。又如束蘆互相依住。唯依此二建立因緣。所餘因緣不可得故。若諸種子不由熏生。如何轉識與阿賴耶有因緣義。非熏令長可名因緣。勿善惡業與異熟果爲因緣故。又諸聖教說有種子由熏習生。皆違彼義。故唯本有理教相違。若唯始起有爲无漏无因緣故應不得生。

應同今頌。若依顯揚唯識二論隨彼彼因如理應思。大論三十二

亦同今頌。

俱舍論第七云。廣說因已。緣復云何。頌曰。

說有四種緣。因緣五因性。

對曰。唯識第七云。緣且有四。一因緣。謂有爲法。親辨自果。此體有二。一種子。二現行。種子者謂本識中善染无記諸界地等功能差別。能引次後自類功能。及起同時自類現果。此唯望彼是因緣性。現行者。謂七轉識及彼相應。所變相見性界地等。除佛果善極劣无記。餘熏本識生自類種。此唯望彼是因緣性。第二云。有義種子各有二類。有三義。一唯本有。護月等義。二唯親熏。勝軍祖師難陀尊者義。三有二類。護法義即此文。一者本有。謂无始來異熟識中。法爾而有生蘊處界。功能差別。世尊依此說。諸有情无始時來有種種界。如惡叉聚。記云。其惡叉形如无食子。落在地時多爲聚故。以爲喻也。法

俱舍云。於上所說六種因中。何位何因取果與果。頌曰。
五取果唯現。二與果亦然。過現與二因。一與唯過去。
對曰。唯識第二說因緣義云。雖因與果有俱不俱。而現在時可有因用。未生已滅无自體故。廣章第六云。問。六因望果取與云何。答。依小乘說。五取果唯現。二與果亦然。過現與二因。一與唯過去。乃至大乘无文判因取與。就世有別。若總相說。應同小論。然異熟因與亦唯現在。以果起時業種在現故。
俱舍云。此中何法幾因所生。頌曰。
染汚異熟生。餘初聖如次。除異熟遍二。及同類餘生。此謂心心所。餘及除相應。
對曰。大乘立因諸文不同。如前所引。雜集立六因。唯識立十因。顯揚破俱有等因立繫縛和合二因。若依雜集。染等諸法具因多少

因四緣一切容得。（雜集十五所立五果大途同之）又廣章第六云。次得果者。准前十因得五果義。若異熟果。異熟能作二因所得。若等流果同類遍行能作因得。若離繫果唯能作因得。若增上果約別從能作。就通通六因。

倶舍云。異熟等果。其相云何。頌曰。

異熟无記法。有情有記生。等流似自因。離繫由慧盡。若因彼力生。是果名士用。除前有爲法。有爲增上果。

對曰。唯識第八云。果有五種。一者異熟。謂有漏善及不善法所招。自相續異熟生无記。二者等流。謂習善等所引同類。或似先業後果隨轉。三者離繫。謂无漏道斷障所證善无爲法。四者士用。謂諸作者假諸作具所辦事業。五者增上。謂除前四餘所得果。已上虛空非擇滅爲增上果。如前引廣章。

因餘處亦有。此處亦有非。異熟因。而異熟因去果相違。習氣亦爾。
故此偏說。隨順唯屬第十一處。雖等流果餘處亦得。此處亦得非
等流果。而此因招勝行相顯。隨順亦爾。故偏說之。眞見處言唯詮
第十。雖證離繫餘處亦能。此處亦能得非離繫。而此證離繫相顯。
故偏說。士用處言唯詮第九。雖士用果餘處亦招。此處亦能招增
上等。而名相顯。是故偏說。所餘唯屬餘十一處。雖十一處亦得餘
果。招增上果餘處亦能。而此十一多招增上。餘已顯餘。故此偏說。
如是即說。此五果中若異熟果。牽引生起定異同事不相違因增
上緣得。若等流果牽引生起攝受引發定異同事不相違因。初後
緣得。若離繫果。攝受引發定異同事不相遠因。增上緣得。若士用
果有義觀待攝受同事不相違因。增上緣得。有義觀待牽引生起
攝受引發定異同事不相違因。除所緣緣餘三緣得。若增上果十

定異同事不相違因。此就擇滅說證得因。若就說因亦有隨說。於五果中有增上果。即許无爲是增上緣。何不許彼有增上果。已上

瑜伽六十六云。又出世法聖道所攝。能證涅槃。彼證涅槃由引發因。故名有因法。

倶舍云。於諸果中。應說何果何因所得。頌曰。

後因果異熟。前因增上果。同類遍等流。倶相應士用。

對曰。唯識第八云。瑜伽等說。習氣依處得異熟果。隨順依處得等流果。眞見依處得離繫果。士用依處得士用果。所餘依處得增上果。習氣處言。顯諸依處感異熟果一切功能。隨順處言。顯諸依處引等流果一切功能。眞見處言。顯諸依處證離繫果一切功能。士用處言。顯諸依處招士用果一切功能。所餘處言。顯諸依處得增上果一切功能。不爾便應太寬太狹。或習氣者。唯屬第三。雖異熟

因内有非能生因。而因緣種勝顯故偏說。雖餘因内有非方便因。而增上者多顯故偏說。二師解十因二因相攝。菩薩地等文各別。論廣說。又顯揚十八說十因。不能繁出。

俱舍云。如是六因。定居何世。頌曰。

遍行與同類。二世。三世三。

對曰。大乘不許過未實有故。因緣義皆應現在。

俱舍云。何等爲果。對彼成因。頌曰。

果有爲離繫。无爲无因果。

對曰。大乘意有爲離繫二果。不俟。應知更復如虛空非擇滅爲果故。廣章第六云。大乘應許三无爲法皆是增上果。以隨說因之所顯故。亦有觀待因所顯故。餘因隨應故。諸无爲法亦是增上果。已上

无爲无因果者。同卷云。大乘亦應許无爲无因果。无非能生因故。无取果故。又亦應說有其因果。於十因中有彼因故。謂攝受引發

一事業故。不取言說。以疎遠故　十四障碍依處。謂於生住成得事中能障碍法。即依此處立相違因。謂彼能違生等事故。與後後法爲生因。與前法相違名相違因。非與前法滅爲因也　十五不障碍依處。謂於生住成得事中不障碍法。即依此處立不相違因。謂彼不違生等事故。此相違不相違因通漏无漏。果亦爾也　如是十因二因所攝。一能生。二方便。菩薩地說。牽引種子生起種子名能生因。所餘諸因方便因攝。此說牽引生起引發定異同事不相違中。諸因緣種未成熟位名牽引種。已成熟位名生起種。彼六因中。諸因緣種皆攝在此二位中。故雖有現起是能生因。如四因中生自種者而多間斷。此畧不說。或親辦果亦立種名。如說現行穀麥等種。所餘因謂初二五九及六因中。非因緣法。第一言說。第二觀待。第五攝受。第九相違全。及前六少分　皆是生熟因緣種餘。故總說爲方便因攝。乃至或菩薩地。所說牽引生起種子即彼二因。牽引生起　所餘諸因即彼餘八。雖二

(頭)以界記作以果

十眞實見依處。謂无漏見除引自種。於无漏法能助引證。一切无漏見與一切无爲有爲法爲因。除見因果自熏成種以外望餘皆是此因　總依此六立攝受因。對法言。如田水糞等望穀生芽等。雖自種所生然增彼力名攝受因。　謂攝受五辨有漏法。其攝受六辨无漏故。十一隨順依處。謂无記染善現種諸行能隨順同類勝品諸法。即依此處立引發因。謂能引起同類勝行。及能引得无爲法故。現引種。種引現。現引現。種引種。皆是此因。以性論之則狹。以界論之則寬。果望自類其性必同。界繫有異。顯揚等云。欲界法與三界无漏爲因。色界與色无色界无漏法爲因。无色與无色及无漏爲因。无漏與无漏爲因。　十二差別巧能依處。謂有爲法各於自果有能起證差別勢力。即依此處立定異因。謂各能生自界等果。及各能得自乘果故。此唯自性。設他性唯相稱。謂善業定引人天第八識。非惡趣。相稱故。非別性不相稱爲因。謂自界與自界爲因。自界中自性。自性中色。色中內。內中長養亦爾。以界論之則狹。以性論之則寬。勢力自性相稱名定。不共他故名異也十三和合依處。謂從領受乃至差別功能依處。謂於生住成得果中有和合力。即依此處立同事因。謂從觀待乃至定異。皆同生等

觀待此令彼諸事或生或住或成或得。此是彼觀待因。觀者對也。待者藉也。即是此因通能所受。有能受爲因。爲果如待苦爲樂。有能受爲因所受爲果。有所受爲因爲果。有所受爲因能受爲果。四句別也。所領受法亦名領受故。今於能受唯取受數。其所受中通一切法。但除種子因緣之法。此因疎故。又解。若親相待亦是此因。下據疎遠不言親故。此解爲勝。若无記即因唯有漏无記性。果通漏无漏三性。與无記爲因。即因通三性漏无漏。果唯无記。染等准知之。

三習氣依處。謂內外種未成熟位。即依此處立牽引因。謂能牽引遠自果故。不問同異性相稱故名爲自果。若无記即因果唯无記。若无漏即因果唯无漏。善不善即因果通三性。異熟果唯无記。因通善惡

四有潤種子依處。謂內外種已成熟位。即依此處立生起因。謂能生起近自果故。異性等同前

五无間滅依處。謂心心所等无間緣。

六境界依處謂心心所所緣緣。

七根依處謂心心所所依六根。即通八識五根爲體

八作用依處。謂於所作業作具作用。如斫斧等有斫伐等用 即除種子餘助現緣。除種生現等及親助緣者。餘一切法疎助緣是。

九士用依處。謂於所作業作者作用。即取前所除中正作之士用親助緣者。即除種子餘作現緣。其果寬狹同前作用。作用士用同所作故。此二果通漏无漏三性。因亦爾

思擇　若言非同類即因亦非同類之因。是即言名。有虛設過。同類因言无有所主。浪施設故。如是於餘四因三種過失。亦應如理廣說。

復次已破不如理因。今當建立如理因相。若畧說有二種因。一繫縛相因。二和合相因。繫縛相因者。謂煩惱隨眠。此依能生後有而說。和合相因者。謂因緣和合。彼彼法生。此依能生現在時說。唯識第八云。如是四緣依十五處義差別故立為十因。云何此依十五處立。一語依處（記云。語即依處是持業釋。下皆如是與因一體）謂法名想所起語性。隨一切法名為先故想。想為先故說。（名為先故想。想為先故說）即依此處立隨說因。謂依此語隨見聞等說諸義故。此即能說為所說因。（此即能說之語為所說一切法因。）有論說。此是名想見。由如名字取相執著隨想說故。若依彼說便顯此因是語依處。（此會論約生起解因果故。以名相見三為因。以所生之說為果。語之依處依士釋也。大論等約能所詮解因果。故以一切法為果以說為因。各據一義亦不相違。等云云）二領受依處。謂所觀待能所受性。即依此處立觀待因。謂

俱舍云。第六異熟因相云何。頌曰。

異熟因不善及善唯有漏。

對曰。雜集云。攝受者。謂不善及善有漏法能攝受自體故。即是異熟因。由此能引攝當來一向不相似无覆无記。自體所攝異熟果故。即攝受義建立異熟因。善有漏言。爲簡无漏由違生死故不能感異熟果。顯揚十八云。有一異計立六種因。謂同類因。遍行因。俱有因。相應因。異熟因。能作因。如是六種除異熟因餘五因。性不應道理。由有三種過失故。何等爲三。且如同類因有三過失。若言同類之因名同類因。有已成過。智仁師疏云。與同類果爲因。豈非果已現起。果若現起即果已成也何以故。若善等法善等體性先已成就。彼何用因。若言同類即因名同類因。是即无果。有不定過。何以故。不示何果。是誰因耶。又非決定因體。同類不相似法亦爲因故。仁云。汝所立无記。云色望無記心亦得爲因故。相似不決定也。私謂學者

對曰。雜集云。等行者謂諸法共有等行所緣。必无缺減。如心心所。前約助件決定建立。俱有因中。唯說大種及所造色者。此但畧標綱目。以心心所互不相雜性決定故。亦助件攝。若爾不應別立相應因。諸心心所亦共有因所攝故。雖爾然義有異。舊云。若心心所法共一果名俱有因。即非相應因。故言義異云云　謂諸法共有等行所緣。互不相離。此等行故立相應因。非唯共有義。如心心所。

俱舍云。第五遍行因相云何。頌曰。

遍行謂前遍。爲同地染因。

對曰。雜集云。障碍者。謂隨所數習諸煩惱故。隨所有惑。皆得相續增長堅固。乃令相續遠避涅槃。此遍行因。非唯令相似煩惱增長。所以者何。若有隨習貪等煩惱。皆令瞋等一切煩惱相續增長堅固。由此深重縛故。障解脫得。是故建立遍行因。

更互果方是倶有因。大乘不爾。唯就助伴不相離義名倶有因。

倶舍云。第三同類因相云何。頌曰。

同類因相似。自部地前生。道展轉九地。唯等勝爲果。加行生亦然。

聞思所成等。

對曰。雜集云。增益者。謂前際修習善不善无記法故。能令後際善等諸法展轉增勝後後生起。前際修習者。謂先所數習現行義。後際展轉增勝後後生起者。謂由彼長養諸種子故。於未來世即後種類增勝而生。如是諸法。能爲相似增長因故。立同類因。廣章云。婆沙云。聞所成慧爲三慧因。思所成慧唯思慧因非聞慧因。彼是劣故。非修慧因彼異界故。修所成慧唯修慧因。乃至大乘亦然。

倶舍云。第四相應因相云何。頌曰。

相應因決定心心所同依。

根不壞境界現前作意正起望所生識以成自所作必待餘能作故。十九相違能作。謂障礙緣。如電望穀能損彼故。二十不相違能作。謂无障礙緣。如穀无障礙與上相違。於此能作因差別中。唯說識和合等者且擧綱要。爲諸智者依此一方類思餘故。

倶舍云。第二倶有因相云何。頌曰。

倶有互爲果。如大相所相。心於心隨轉。心所二律儀。彼及心諸相。是心隨轉法。由時果善等。

對曰。雜集云。助伴者。謂諸法共有而生。必无闕減。如四大種及所造色。隨其所應非一切聚。定有四大及色等所造。若於是處有爾所量此必倶生互不相離。廣章二云。相望所相。於大乘中无別體。故因中不說心所亦是倶有因。然濫相應因倶有中不說。心隨轉中二律儀色。離思无別體。故亦不說。又云。又小乘中必有一果。及

謂火望薪令彼相續變異故。六分離能作。謂鎌望所斷令連屬物成二分故。七轉變能作。謂工巧智等望金銀等物轉彼方分成異相故。八信解能作。謂烟望火由此比知不現見故。九顯了能作。謂宗因喩望所成義。由此得正決定故。十等至能作。謂聖道望涅槃。由此證彼故。十一隨說能作。謂名想見由如名字取相執著隨起說故。十二觀待能作。謂觀待此故於彼求欲生。如待飢渴追求飮食。由此是彼欲生因故。十三招引能作。謂懸遠緣。如无明望老死。由此異位展轉招當有故。十四生起能作。謂隣近緣。如无明望行。由此无間生當有故。十五攝受能作。謂所餘緣。如田水糞等望穀生等。雖自種所生。然增彼力故。十六引發能作。謂隨順緣。如臣事王令王悅豫。由隨順引發故。十七定別能作。謂差別緣。如五趣緣。望五趣果。由差別自性招別別果故。十八同事能作。謂和合緣。如

對曰。雜集第四。四緣中因緣文末云。又自性故。差別故。助伴故。等行故。增益故。障碍故。攝受故。是因緣相。當知此中以自性等六種因相顯因緣義。謂自性差別兩句建立能作因。餘句如其次第。建立俱有相應同類遍行異熟因。
雋云。此論攝增上緣中施設六因。故不別故云云應正尋思。

俱舍云。且初能作因相云何。頌云。除自餘能作。

對曰。雜集云。自性者。謂能作因自性。依因自性建立能作因。故當知一切因。皆能作因所攝。爲顯差別義故。復別建立助伴等因。意焉。
上明初自性。下明第二差別也
差別者。謂能作因差別。略有二十種。一生能作。謂識和合望識。由此和合所作本无今有故。二住能作。謂食望巳生及未生有情。由此勢力生巳相續不斷故。三持能作。謂大地望有情。載令不墮故。四照能作。謂燈望諸色了闇障故。五變壞能作。

五位。謂得同分命根四相。九界繫。二唯一界。謂无想定及果。三通二界及非界。謂名句文。一通三界。謂異生性。一非三界。謂滅定。七通三界及非繫。謂得同分命根及四相。命根五十七說。不通无漏。不說佛故。十九地。三唯一地。謂二无心定及果。三通二地。謂名等三。或五地。八通九地。謂異生性及餘七。已上瑜伽七十二說。名等五事中。名通三界。記云。欲色二界名有二種。謂言說名及思惟名。无色但有思惟名。故爲別辨。又云。若依對法文。說名句味三但是无記。釋有三。一據隨轉理門。二據從多論門。三據顯現似彼相說。唯識述記第二云。然大論等中。唯趣生上立彼同分。諸論不說外法之上亦立同分。以理而言、外有亦好。教中且說勝所依處。非外无也。倶舍經部然許之。設立外法有亦无過失。今且依有情內法上立。

倶舍論六云。且因六種。何等爲六。頌曰。

能作及倶有。同類與相應。遍行幷異熟。許因唯六種。

異生性。三唯依現。謂名句文。六通現種得等。五有漏无漏。一唯无漏。謂滅定。三唯有漏。謂无想定及果異生性。十通二種。謂得同分命根名句文四相佛等皆有故。六辨三性。今四唯一性。二唯善。謂无想滅定。二唯无記。謂異生性无想異熟唯无覆四通二性。謂名句文命根。四因唯无覆无記。果唯是善。六通三性。謂得同分四相。七辨見斷等三。一唯見斷。謂異生性。一唯不斷。謂滅定。二通見修斷。謂无想定及果。五十三說。唯見所斷不生故。五十七說。善法修所斷。斷緣縛故。餘十種通見修及不斷。八五位。謂見修等。二唯資糧。謂无想定及果。十住第六心方不退。即優婆塞戒經。舍利弗六萬劫。修道尚退。故已前尚得起。瑜伽論言。非聖所入。又十住第七名不退心。以後更不可起。一唯二位・謂異生性在初二。一唯二位起。謂滅定。非初三。若廻心可爾。三唯四位除見道。謂名句文。七通

原顯揚下要有論字

原滅定要作滅盡定

對曰。樞要上卷云。總十四不相應。此雖說非得。諸論多說異生性。今依共有且說十四種。以十門分別。一有之所由。二廢立。三聚依處。四現種依。五有无漏。六三性。七見斷等。八五位。九界繫非。十九地。然依對法。有二十三。除不和合。雖有等言不別解釋。瑜伽第三。五十六。顯揚第一。百法等立二十四。五蘊及此論立十四。顯揚云復有所餘如是種類差別。應知。各依一義以立。實可說多。一說有所以。由起屬主言論等故。如顯揚十八說。二廢立。即前次文是。三辨聚法依處。依處有三。一心二心所三色。以有別依有總依。有一唯依心種。謂命根此攝正。三唯依色立。謂名句文身。且依此土非餘佛土。四依心心所二法立。謂二无心定及果異生性。六依三法謂得衆同分四相。通依三種立。六十五云。依名分位立无想滅定等。故唯依心心所。四辨現種依。五唯依種。謂命根二无心定及果

詮何理定知能詮即語寧知異語別有能詮語不異能詮人天共了執能詮異語天愛非餘然依語聲分位差別而假建立名句文身名詮自性句詮差別文即是字爲二所依此三離聲雖无別體而假實異亦不即聲由此法詞二无礙解境有差別聲與名等蘊處界攝亦各有異且依此土說名句文依聲假立非謂一切諸餘佛土亦依光明妙香味等假立三故有執隨眠異心心所是不相應行蘊所攝彼亦非理名貪等故如現貪等非不相應執別有餘不相應行准前理趣皆應遮止（已上大乘百法畧說也謂八識五十一心所十一色法二十四不相應行六无爲謂之百法但六煩惱至隨眠品應當分別）

俱舍分別名等種種義門頌曰

欲色有情攝等流无記性同分亦如是幷无色異熟得相通三類非得定等流

對曰。如前引唯識第二云。若謂彼用更待因緣所待因緣應非本有。又執生等便爲无用。瑜伽五十二有相似小乘之文。然其意別。學者更撿。

俱舍云。名身等類。其義云何。頌曰。

名身等所謂。想章字總說。

對曰。唯識第二云。復如何知。異色心等有實詮表名句文身。契經說故。如契經說。佛得希有名句文身。此經不說異色心等有實名等爲證不成。若名句文異聲實有。應如色等非實能詮。謂聲能生名句文者。此聲必有音韻屈曲。此足能詮。何用名等。若謂聲上音韻屈曲即名句文異聲實有所見色上形量屈曲應異色處別有實體。若謂聲上音韻屈曲如絃管聲非能詮者。此應如彼聲不別生名等。又誰說彼定不能詮。聲若能詮風鈴聲等應有詮用。此應如彼不別生實名句文身。若唯語聲能生名等。如何不許唯語能

性者。謂不相似相續而轉。非此異性離住相外別體可得。是故二種總攝爲一施設一相。與此相違應知常住无爲三相。

俱舍說生生等四種小相。頌曰。

此有生生等。於八一有能。

對曰。瑜伽四十六云。若離彼色等諸行別有生滅。是即應如色等諸行自體有生。如是此生亦應有生。論云。小乘中小生也如是即應有二種生。一者行生。二者生生。如是行生與彼生生爲一爲異。若言一者。計生實有。即爲唐捐。言別有生是實物有。不應道理。若言異者。如是即應非行生生。是行生生不應道理。小生望大生體相各異。而生大生者即應小生與行體。異能生行體。以俱異故。故不應理。如說生相。如是廣說住若滅相。當知亦爾。

俱舍云。若生在未來生所生法。未來一切法。何不俱生。頌曰。

生能生所生。非離因緣合。

法與有爲相。表此後无爲相何失。生表有法先非有。滅表有法後
是无異。表此法非凝然。住表此法暫有用。故此四相於有爲法。雖
俱名表而表有異。此依刹那假立四相。一期分位亦得假立。初有
名生。後无名滅。生已相似相續名住。即此相續轉變名異。是故四
相皆是假立。瑜伽八十八云。復次法有二種。一者有爲。二者无爲。
此中有爲是无常性。三有爲相施設可得。一生二滅三住異性。如
是三相依二種行流轉安立。一依生身展轉流轉。二依刹那展轉
流轉。依初流轉者。謂於彼彼有情衆同分中。初生名生。終沒名滅。
於二中間嬰孩等位。立住異性乃至壽住説名爲住。諸位後後轉
變差別名住異性。依後流轉者。謂彼諸行刹那刹那新新而生説
名爲生。生刹那後不住名滅。唯生刹那住故名住。異性有二。一異
性異性。二轉變異性。異性異性者。謂諸行相似相續而轉。轉變異

等有實自性爲證不成。非第六聲便表異體色心之體即色心故。
非能相體定異所相。勿堅相等異地等故。若有爲相異所相體无
爲相體應異所相。又生等相若體倶有應一切時齊興作用。若相
違故用不頓興。體亦相違。如何倶有。又異住滅用不應倶。能相所
相體倶本有。用亦應然。无別性故。若謂彼用更待因緣。所待因緣
應非本有。又執生等便爲无用。所相恒有而生等合。應无爲法亦
有生等。彼此異因不可得故。又去來世非現非常。應似空花非實
有性。生名爲有。寧在未來。滅名爲无。應非現在。滅若非无生應非
有。又滅違住寧執同時。住不違生。何容異世。故彼所執進退非理。
然有爲法因緣力故。本无今有暫有還无表異无爲假立四相。本
无今有有位名生。生位暫停即説爲住。住別前後復立異名。暫有
還无无時名滅。前三有故同在現在。後一是无故在過去。如何无

對曰。唯識第一云。復如何知。異色心等有實命根。契經說故。如契經說。壽煖識三應知命根說名爲壽。此經不說異色心等有實壽體爲證不成。又先已成色不離識。應比離識无別命根。又若命根異識實有。應如受等非實命根。若爾如何經說三法。義別說三如四正斷。住无心位。壽煖應无。豈不經說識不離身。既爾如何名无心位。彼滅轉識非阿賴耶。有此識因後當廣說。此識足爲界趣生體。是遍恆續。異熟果故。无勞別執有實命根。然依親生此識種子。由業所引功能差別住時決定假立命根。

倶舍云。四相者何。頌曰。

相謂諸有爲生住異滅性。

對曰。唯識第二云。復如何知。諸有爲相異色心等有實自性。契經說故。如契經說。有三有爲之有爲相。乃至廣說。此經不說異色心

生上却斷下失。若諸菩薩先二乘位已得滅定後廻心者。一切位中能起此定。若不爾者。或有乃至七地滿心。方能永伏一切煩惱。雖未永斷欲界修惑。而如已斷能起此定。論說已入遠地菩薩方能現起滅盡定故。有從初地即能永伏一切煩惱。如阿羅漢。彼十地中皆起此定。經說菩薩前六地中。亦能現起滅盡定故。對法第九云。問无色界中。何故滅定不起現前。答。生无色界。此滅盡定多分不起現前。由住寂靜解脫。異熟者於此滅定多不發起勤方便故。所以者何。諸聖弟子。爲欲安住寂靜住故。於人趣等引此滅定。令現在前。若已生无色界者。不由巧用。自然安住第一寂靜解脫。異熟住不復發起方便巧用求此滅定令現在前。

俱舍云。命根者何。頌曰。

命根體即壽。能持煖及識。

不爾既言超段食隨受一處意成天身能入出此定故知通无色經不遮彼言隨一故於藏識教未信受者。若生无色不起此定。恐无色心成斷滅故。已信生彼亦得現前。知有藏識不斷滅故。要斷三界見所斷惑。方起此定。異生不能伏滅有頂心心所。故此定微妙要證二空。隨應後得所引發故。有義下八地修所斷惑中。要全斷欲餘伏或斷。然後方能初起此定。欲界惑種。二性繁雜障定強故。唯說不還三乘无學及諸菩薩得此定故。彼隨所應生上八地皆得後起。有義要斷下之四地修所斷惑。餘伏或斷。然後方能初起此定。變異受俱煩惱種子。障定強故。彼隨所應生上五地。皆得後起。記云。此中第二師爲勝。燈云。未必爲正。若伏下惑。能起此定。後不斷退。生上地者豈生上已却斷下惑。斷亦无失。如生上者斷下末那俱生惑故。然不還者對治力強。正潤生位不起煩惱。但由惑種潤上地生。雖所伏惑有退不退。而无伏下生上地義。故无

(原)應知一本作應准

異生不能行故。唯除已入遠地菩薩。菩薩雖能起出世法令現在前。然由方便善巧力故。不捨煩惱。已上言二受不定成佛得等者。大乘許无漏及菩薩亦得。以此應知與倶舍異。

倶舍說二定同異。頌曰。

二定依欲色。滅定初人中。

對曰。唯識第七。說无想定云。有義此定唯欲界起。由諸外道說力起故。人中慧解極猛利故。有義欲界先修習已。後生色界能引現前。除无想天。至究竟故。記云。既通後報。即色界重現前爲勝。前師云欲界今生退後生更得。不退前定即名後報。何勞生彼故。二力齊。此由猒想欣彼果入故。唯有漏非聖所起。已上說滅盡定云。此定初起唯在人中。佛及弟子說力起故。人中慧解極猛利故。記云。六欲天中。文亦不說義即无違天中豈无身證者也後上二界亦得現前。鄔陁夷經。是此誠證。无色亦名意成天故。記云。鄔絶夷者此名出現。日出時生故以名也。言意成天即超段食。佛說是色界。

非學非无學攝。似涅槃故。又第一云。復如何知。二无心定无想異
熟異色心等有實自性。若无實性。應不能遮心心所法。令不現起。
若无心位有別實法。異色心等能遮於心。名无心定。應无色時有
別實法。異色心等能遮於色。名无色定。彼既不爾。此云何然。又遮
礙心何須實法。如堤塘等假亦能遮。謂修定時於定加行猒患麤
動心心所故。發勝期願遮心心所令心心所漸細漸微。微微心時
熏異熟識成極增上猒心等種。由此損伏心等種故。麤動心等暫
不現行。依此分位假立二定。此種善故定亦名善。无想定前求无
想果。故所熏成種招彼異熟識。依之麤動想等不行。於此分位假
立无想。依異熟立得異熟名。故此三法亦非實有。瑜伽六十二云。
復次无想等至當言唯一有漏。滅盡等至當言无漏。由與煩惱不
相應故。非相應故。无所緣故。非諸煩惱之所生故。是出世間一切

淨形色廣大。必无中夭窮滿壽量後方殞歿。此定唯屬第四靜慮。
又唯是善。彼所引故。下上地无。由前說故。四業通三除順現受。
俱舍云。次滅盡定。其相云何。頌曰。
滅盡定亦然。爲靜住有頂。善二受不定聖由加行得。成佛得非前。
三十四念故。
對曰。唯識第七云。滅盡定者。謂有无學或有學聖。已伏或離无所
有貪。上貪不定。由止息想作意爲先。令不恒行恒行染汚心心所
滅。立滅盡名。令身安和故亦名定。由偏猒受想亦名滅彼定。修習
此定品別有三。下品修者現法必退。不能速疾還引現前。中品修
者現不必退。設退速疾還引現前。上品修者畢竟不退。此定初修
必依有頂遊觀无漏爲加行入。次第定中最居後故。雖屬有頂而
无漏攝。若修此定已得自在。餘地心後亦得現前。雖屬道諦而是

記分位差別。說名无想。如善引生二定名善。不爾轉識一切不行。如何可言唯生得滅。故彼初位轉識暫起。彼天唯在第四靜慮。下想麤動難可斷故。上无无想異熟處故。即能引發无想定思。能感彼天異熟果故。燈云。又彼地法无无想定故。此異熟不生餘處。

倶舍云。初无想定。其相云何。頌曰。

如是无想定。後靜慮求脫。善唯順生受。非聖得一世。

對曰。唯識第七云。无想定者。謂有異生伏遍淨貪未伏上染。由出離想作意爲先。令不恆行心心所滅。想滅爲首。立无想名。令身安和故亦名定。修習此定品別有三。下品修者。現法必退。不能速疾還引現前。後生彼天不甚光淨形色廣大。定當中夭。中品修者。現不必退。設退速疾還引現前。後生彼天雖甚光淨形色廣大而不最極。雖有中夭而不決定。上品修者現必不退。後生彼天最極光

倶舍云。无想者何。頌曰。
无想无想中。心心所法滅。異熟居廣果。
對曰。唯識第七云。无想天者。謂修彼定。猒麤想力生彼天中。違不恆行心及心所想滅爲首。名无想天。故六轉識於彼皆斷。有義彼天常无六識。聖教説彼无轉識故。説彼唯有有色支故。又説彼爲无心地故。有義彼天將命終位。要起轉識然後命終。彼必起下潤生愛故。瑜伽論説後想生已是諸有情從彼沒故。然説彼无轉識等者。依長時説。非謂全无。有義生時亦有轉識。彼中有必起潤生煩惱故。如餘本有初必有轉識故。瑜伽論説。若生於彼唯入不起。其想若生從彼沒故。彼本有初若无轉識如何名入。先有後无乃名入故。決擇分言。所有生得心心所滅名无想故。此言意顯。彼本有初有異熟生轉識暫无宿因緣力後不復生。由斯引起異熟无

大乘對倶舍抄卷第三　盡倶舍七

天台沙門源信撰

分別根品第二之下

倶舍論第五卷云。同分者何。頌曰。

同分有情等。

對曰。唯識第一云。復如何知。異色心等有實同分。契經說故。如契經說。此天同分。此人同分。乃至廣說。此經不說異色心等有實同分。爲證不成。若同智言因斯起故。知實有者。則草本等應有同分。又於同分起同智言同分。復應有別同分。彼既不爾。此云何然。若謂爲因起同事欲知實有者。理亦不然。宿習爲因起同事欲。何要別執有實同分。然依有情身心相似分位差別假立同分。

大乘對俱舍抄卷第二 終

種子在不屬所依故。或即屬所依。種子即本識故。非心緣證亦不屬道。故但屬種。然通有漏及无漏法。了義灯第二云。有爲得屬所得擇滅得屬能得道同彼小乘云云又唯識第一說不成就云。此類雖多而於三界見所斷種。未永害位。假立非得名。名異生性。於諸聖法未成就故。記云。五十二說。三界見所斷種子。唯未永害。量名異生性。即通二障。不善无記。二法之上。假施設之。乃至唯依見斷種子上立。此有四種。一无種性乃至第四如來種性之所隨逐。隨所有性。二障種子即建立之。不唯約能障上立无種性。人无別障故。應言未得見道二障上立。二乘斷一分名一分聖。俱句攝故。又云。所非得法亦通一切。即前一切種子緣闕不生名非得故。非得唯有屬於所依。通有无漏。或屬種子。暫非得故。種猶有故。

三世法各三。善等唯善等。有繫自界得。无繫得通四。非學无學三。
非所斷二種。无記得倶起。除二通變化。有覆色亦倶。欲色无前起。
非得淨无記。去來世各三。三界不繫三。許聖道非得。說名異生性。
得法易地捨。

對曰。大乘意於得非得等。不要分別種種義門。又大乘不許有法前後得。如瑜伽記云。大乘唯有法倶得。以於有依建立得故。无法前後得非得。既唯於過未建立。即非得總以无不於无法上建立故。若有法前後得。不可有非得。以於過未建立故。已上然唯識述記第二云。今者大乘有爲法得定屬所得。擇滅之得亦定屬道。然唯无漏。非擇滅得畧有三種。一屬道。謂六行伏惑所得无爲。非是擇滅。不斷種故。不屬所依。世道得故。二屬所依所依。謂第八識。如畢竟得非擇滅法及佛身中邪理不生等。三屬種子。暫緣闕法。有

成。亦說。輪王成就七寶。豈即成就他身非情。若謂於寶有自在力假說成就。於善惡法何不許然。而執實得。若謂七寶在現在故可假說成。寧知所成善惡等法離現在有。離現實法理非有故。現在必有善種等故。又得於法有何勝用。若言能起能應起无爲。一切非情應永不起。未得已失應永不生。若俱生得爲因起者。所執二生便爲无用。又具善惡无記得者。善惡无記應頓現前。若待餘因得便无用。若得於法是不失因。有情由此成就彼故。諸可成法不離有情。若離有情實不可得故。得於法俱爲无用。得實无故非得亦无。然依有情可成諸法分位假立三種成就。一種子成就。二自在成就。三現行成就。翻此假立不成就名。記云。然外非情他身過未皆非可成。然以輪王成七寶故。亦許。大乘於他非情許建立得。可有受用者許成就故。准下第二成他根不成以爲二說。

俱舍。得非得義門分別。頌曰。

心不相應行。得非得同分。无想二定命。相名身等類。
對曰。諸論所說多少不同。如下引樞要上卷釋。
倶舍云。於中且辨得非得相。頌曰。
得謂獲成就。非得此相違。得非得唯於自相續二滅。
對曰。唯識第一云。不相應行亦非實有。所以者何。得非得等非如色心及諸心所體相可得。非異色心及諸心所作用可得。由此故知。定非實有。但依色等分位假立。此定非異色心心所有實體用。如色心等許蘊攝故。或心心所及色无爲所不攝故。如畢竟无。定非實有。或餘實法所不攝故。如餘假法非實有體。且彼如何知得非得異色心等有實體用。契經說故。如說如是補特伽羅成就善惡。聖者成就十无學法。又說異生不成就聖法。諸阿羅漢不成就煩惱。成不成言。顯得非得。經不說此異色心等有實體用。爲證不

六識互相引起。或第七八依六七生。皆依殊勝增上緣說。非等无間故不相違。瑜伽論說。若此識无間諸識決定生。說此爲彼等无間緣。又此六識爲彼六識等无間緣。即施設此名意根者。言總意別。亦不相違。〔第五釋諸教相違 雖已上有所依義〕第二卷云。執有離識所緣境者。彼說外境是所緣。相分名行相。見分名事。是心心所自體相故。心與心所同所依緣行相相似。事雖數等而相各異識受想等相各別故。達无離識所緣境者即說。相分是所緣。見分名行相。相見所依自體名事。即自證分。此若无者。應不自憶心心所法。如不曾更境必不能憶故。心與心所同所依根。所緣相似。行相各別。了別領納等作用各異故。事雖數等而相各異。識受等體有差別故。第三卷云。而時依同。所緣事等故名相應。〔已上對有行相並相應義。其有所緣義至下所緣緣當知。〕

俱舍云。心不相應行何者是耶。頌曰。

起義。說此於彼有開導力。一身八識既容俱起。如何異類爲開導依。若許爲依。應不俱起。便同異部心不並生。又一身中。諸識俱起多少不定。若容互作等无間緣。色等應爾。便違聖說等无間緣唯心心所。然攝大乘。說色亦容有等无間緣。者。是縱奪言。乃至心所此依應隨識說。雖心心所異類並生。而互相應。和合似一。定俱生滅。事業必同。一開導時。餘亦開導。故展轉作等无間緣。諸識不然。不應爲例。（雖心下釋難有五。此初釋諸心相應難。）然諸心所。非開導依。於所引生无主義故。（第二釋心所成依難。）若心心所等无間緣各唯自類。第七八識初轉依時。相應信等此緣便闕。則違聖說諸心心所皆四緣生。（第三釋各應爲緣難。）无心睡眠悶絕等位。意識雖斷。而後起時。彼開導依即前自類。間斷五識應知亦然。无自類心於中爲隔。名无間故。彼生滅時已於今識爲開導故。何煩異類爲開導依。（第四釋後起由他難）然聖教中。說前

境近相順故。第六意識俱有所依唯有二種。謂七八識。隨闕一種必不轉故。雖五識俱取境明了。而不定有故非所依。聖教唯說依第七者。染淨依故。同轉識攝。近相順故。第七意識俱有所依但有一種。謂第八識。藏識若无定不轉故。如伽他說。阿賴耶爲依。故有末那轉。依止心及意。餘轉識得生。阿賴耶識俱有所依亦但一種。謂第七識。彼識若无定不轉故。論說藏識恆與末那俱時轉故。又說藏識恆依染汙。此即末那。而說三位无末那者。依有覆說。如言四位无阿賴耶。非无第八。此亦應爾。雖有色界亦依五根而不定有。非所依攝。識種不能現取自境。可有依義而无所依。心所所依隨識應說。復各加自相應之心。若作是說妙符理教。已上說等无間緣依云。開導依者。謂有緣法爲主。能作等无間緣。此於後生心心所法開避引導名開導依。此但屬心。非心所等。若此與彼无俱

无无依者。然非此中所說依義。唯恆所依爲此量故。已上唯識第四云。諸心心所皆有所依。然彼所依總有二種。一因緣依。謂自種子。諸有爲法皆託此依。離自因緣必不生故。二增上緣依。謂內六處。諸心心所皆託此依。離俱有根必不轉故。三等无間緣依。謂前滅意。諸心心所皆託此依。離開導根必不起故。唯心心所具三所依名有所依。非所餘法。因緣依如下因緣五因性中分別種子義 說增上緣依云。若法決定有境爲主令心心所取自所緣。乃是所依。卽內六處。餘非有境定爲主故。此但如主非如臣等故。諸聖教唯心心所名有所依。非色等法。无所緣故。但說心所心爲所依。不說心所爲心所依。彼非主故。然有處說依爲所依。或所依爲依。皆隨宜假說。由此五識俱有所依定有四種。謂五色根六七八識。隨闕一種必不轉故。同境分別染淨根本所依別故。聖敎唯說依五根者以不共故。又必同

心意識體一。心心所有依有緣有行相。相應義有五。

對曰。唯識第五云。集起名心。思量名意。了別名識。是三別義。如是三義雖通八識。而隨勝顯第八名心。集諸法種起諸法故。第七名意。緣藏識等恆審思量爲我等故。餘六名識。於六別境麤動間斷了別轉故。如入楞伽伽陀中說。藏識說名心。思量性名意。能了諸境相是說名爲識。瑜伽五十五云。問。諸心心所凡有幾種差別名耶。答。有衆多名。謂有所緣相應有行有所依等无量差別。問。何故眼等亦有境界。而但說彼名有所緣。非眼等耶。答。由彼眼等離所取境亦得生起。心與心所則不如是。問。何故名相應。答。由事等故基云。對一无第二故處等故同於一境處轉故。又依緣處等故時等故。同一刹那故所作等故。同於一境一行所作故。又三性所作等也又問。何故名有行。答。於一所緣作无量種差別行相轉故。問。何故名有所依。答。由一種類託衆所依差別轉故。雖有爲法

語爲敬，自性。諸處多說三業敬故。又云。或如彼說慚爲體義，亦无過，思必與慙俱方能恭敬故。又義云。語業，歸敬通欲初定有尋伺故。身業至四定。有身業故。意業之敬通於九地。有善思故地前，菩薩，生无色界者及彼界者。佛邊聽法故。有意，敬歸則不然。无表故云云身表等義。至第十五卷律儀。亦在夫文當知。

俱舍云。尋伺慢憍差別云何。頌曰。

尋伺心麤細。慢對他心擧。憍由染自法。心高无所顧。

對曰。尋伺及憍如前分別。慢在隨眠。至下當知。瑜伽第二云。云何七種憍。謂无病憍少年憍長壽憍族姓憍色力憍富貴憍多聞憍。大論七十二云。憍慢是瞋之本。瞋是一切重罪之根。若菩薩於衆生起下心。衆生若罵若打則无恚恨。

俱舍明心心所，名義，差別。頌曰。

別境五及不定四。此九隨一起時必六俱起。无明及大隨煩惱八。此九定十四。除輕安餘十善及貪慢癡五見諂誑憍合二十一定十五。若輕安无慚愧三必十六。瞋及忿恨覆惱嫉慳害八起定十七。

俱舍。明上界心所俱生。頌曰。

初定除不善及惡作睡眠。中定又除尋。上兼除伺等。

對曰。大乘同之見唯識等。

俱舍云。无慚无愧。愛之與敬差別云何。頌曰

无慚愧不重。於罪不見怖。愛敬謂信慚。唯於欲色有。

對曰。无慚无愧如前分別。愛敬等者基師歸敬章云許緣法信非愛敬攝。故信慚性既同緣人如緣法應非愛敬法。又法境信慚。若非愛敬者。法寶應无愛敬之義乃至今說與慚俱思及彼所發身

⦿睡眠通論作睡眠遍頌疏與此同

修所斷。亦邪見等勢力起故。非无漏道親所引生故。亦非如憂深求解脫故。若已斷故名非所斷。則无學眠非所斷攝。尋伺雖非眞无漏道而能引彼從彼引生。故通見修非所斷。有義尋伺非所斷者。於五法中唯分別攝。瑜伽說彼是分別故。有義此二亦正智攝。說正思惟是无漏故。彼能令心尋求等故。又說彼是言說因故。未究竟位於藥病等未能遍知。後得智中爲他說法必假尋伺。非如佛地无功用說故。此二種亦通无漏。

俱舍云。於何心品有幾心所決定俱生。頌曰。

欲有尋伺故。於善心品中。二十二心所。有時增惡作。於不善不共。見俱唯二十。四煩惱忿等。惡作二十一。有覆有十八。无覆許十二。睡眠通不違。若有皆增一。

對曰。瑜伽倫記云。基師等解。諸心所極少起時遍行五必俱起。若

彼展轉不相違故。悔與中大隨惑容倶非忿等十。各爲主故。睡眠
尋伺二十容倶。眠等位中皆起彼故。此四皆通善等三性。於无記
業亦追悔故。有義初二唯生得善。行相麤鄙及昧畧故。後二亦通
加行善攝。聞所成等有尋伺故。有義初二亦加行善。聞思位中有
悔眠故。後三皆通染淨无記。惡作非染。解麤猛故。四无記中悔唯
中二。行相麤猛非定果故。眠除第四非定引生。異熟生心亦得眠
故。尋伺除初彼解微劣不能尋察名等義故。惡作睡眠唯欲界有。
尋伺在欲及初靜慮。餘界地法皆妙靜故。悔眠生上必不現起。尋
伺上下亦起下上。下上尋伺能緣上下。有義悔眠不能緣上。行相
麤近極昧畧故。有義此二亦緣上境。有邪見者悔修定故。夢能普
緣所更事故。悔非无學。離欲捨故。睡眠尋伺皆通三種。求解脱者
有爲善法皆名學故。學究竟者有爲善法皆无學故。悔眠唯通見

與苦樂俱故。捨受遍故不可待說。何緣不說與苦樂俱。雖初靜慮有意地樂而不離喜。總說喜名。雖純苦處有意地苦而似憂故。總說名憂。又說尋伺以名身等義爲所緣。非五識身以名身等義爲境故。然說五識有尋伺者。顯多由彼起。非說彼相應。雜集所言任運分別謂五識者。彼與瑜伽所說分別義各有異彼說任運即是五識。瑜伽說此是五識俱分別意識相應尋伺。故彼所引爲證不成。由此五識定无尋伺有義。惡作憂捨相應。唯慼行轉。通无記故。睡眠喜憂捨受俱起。行通歡慼中庸轉故。尋伺憂喜捨樂相應。初靜慮中意樂俱故（意无云苦師義）有義此四亦苦受俱。純苦趣中意苦俱故。四皆容與五別境俱。行相所緣不相違故。悔眠但與十善容俱。此唯在欲无輕安故。尋伺容與十一善俱。初靜慮中輕安俱故悔但容與无明相應。此行相麤貪等細故。睡眠尋伺十煩惱俱。此

不自在昧畧爲性。障觀爲業。謂睡眠位。身不自在心極闇劣一門轉故。昧簡在定。畧別寤時。令顯睡眠非无體用。有无心位假立此名。如餘蓋纒心相應故。有義此二唯癡爲體 乃至 有義不然。應說此二各別有體。與餘心所行相別故。隨癡相說名世俗有。尋謂尋求令心怱遽於意言境麤轉爲性。伺謂伺察。令心怱遽於意言境細轉爲性。此二俱以安不安住身心分位所依爲業。並用思慧一分爲體。於意言境不深推度及深推度義類別故。若離思慧尋伺二種體類差別不可得故。四中尋伺定不相應。體類是同麤細異故。依於尋伺有染離染立三地別不依彼種現起有无。故无雜亂俱與前二容互相應。前二亦有互相應義。四皆不與第七八俱義如前說。悔眠唯與第六識俱。非五法故。有義尋伺唯意識俱。論說尋求伺察等法皆是意識不共法故。又說尋伺憂喜相應。曾不說

見所斷者隨迷諦相或總或別煩惱倶生。故隨所應皆通四部。迷諦親疎等皆如煩惱說。前十有義亦通見修所斷依二煩惱勢力起故。緣他見等生忿等故。見所斷者隨所依緣總別惑力皆通四部。有義嫉等亦親迷諦。於滅道等生嫉等故。等取除復諂誑三之餘七或等惱害慳憍然忿等十但緣有事。要託本質方得生故。緣有漏等准上應知。

倶舍曰。如是已說五品心所。復有此餘不定心所。惡作睡眠尋伺等法。頌如次下

對曰。唯識第七云。不定有四。其相云何。頌曰。不定謂悔眠。尋伺二各二。論曰。悔眠尋伺於善染等皆不定故。非如觸等定遍心故。非如欲等定遍地故。立不定名。悔謂惡作。惡所作業追悔爲性。障止爲業。此即於果假立因名。先惡所作業後方追悔故。悔先不作亦惡作攝。如追悔言我先不作如是事業是我惡作。眠謂睡眠。令身

念亦緣現曾習類境。忿亦得緣剎那過去故。忿與念亦得相應。染定起時心亦躁擾。故亂與定相應无失。中二大八十煩惱俱。小十定非見疑俱起。此相麁動彼審細故。忿等五法容慢癡俱。非貪恚並。是瞋分故。慳癡慢俱。非貪瞋並。是貪分故。憍唯癡俱。與慢解別。此貪分故。覆誑與諂貪癡慢俱。行相无違。貪癡分故。小七中二唯不善攝。小三大八亦通无記。小七中二唯欲界攝。諂誑欲色。餘通三界。生在下地容起上十一。耽定於地起憍誑諂故。若生上地起下後十邪見愛俱容起彼故。小十生上无由起下。非正潤生及謗滅故。中二大八下亦緣上。上緣貪等相應起故。有義嫉等（等取慳憍）亦得緣上。於勝地法生嫉等故。大八諂誑上亦緣下。下緣慢等相應起故。梵於釋子起諂誑故。憍不緣下。非所恃故。二十皆非學无學攝。此但是染彼唯淨故。後十唯通見修所斷。與二煩惱相應起故。

原若隨麤相一本論無若字

有。无慚无愧不信懈怠定是實有。敎理成故。掉擧惛沈散亂三種。有義是假。有義是實。所引理敎如前應知。二十皆通俱生分別。隨二煩惱勢力起故。此二十中小十展轉定不俱起。互相違故。行相麤猛各爲主故。中二一切不善心俱。隨應皆得小大俱起。論說大八遍諸染心。展轉小中皆容俱起。有處說六遍染心者。惛掉增時不俱起故。有處但說五遍染者。以惛掉等違唯善故。此唯染故非第八俱。第七識中唯有大八。取捨差別如上應知。第六識俱容有一切。小十麤猛五識中无。中大相通五識容有。由斯中大五受相應。有義忿等四俱。除樂。諂誑憍三五受俱起。意有苦受前已說故。此受俱相如煩惱說。實義如是。若隨麤相說。忿恨惱嫉害憂捨俱。覆慳喜捨餘三增樂。中大隨麤亦如實義。如是二十與別境五皆容俱起。不相違故。染念染慧雖非念慧俱。而癡分者亦得相應故。

妬者聞見他榮。深懷憂慼不安穩故。此亦瞋恚一分爲體。云何爲
慳。耽著財法不能惠捨祕悋爲性。能障不慳鄙畜爲業。謂慳悋者
心多鄙澁。畜積財法不能捨故。此即貪愛一分爲體。云何爲誑。爲
獲利譽矯現有德詭詐爲性。能障不誑邪命爲業。謂矯誑者心懷
異謀多現不實邪命事故。此即貪癡一分爲體。云何爲諂。爲網他
故矯設異儀險曲爲性。能障不諂教誨爲業。謂諂曲者爲網帽他
曲順時宜矯設方便爲取他意或藏己失不任師友正教誨故。此
亦貪癡一分爲體。云何爲害。於諸有情心无悲愍損惱爲性。能障
不害逼惱爲業。謂有害者逼惱他故。此亦瞋恚一分爲體。離瞋无
別害相用故。瞋害別相准善應說。云何爲憍。於自盛事深生深著
醉傲爲性。能障不憍染依爲業。謂憍醉者生長一切雜染法故。此
亦貪愛一分爲體。略抄 又云。如是二十隨煩惱中。小十大三定是假

忿覆慳嫉惱害恨諂誑憍。如是類名爲小煩惱地法。

對曰。唯識第六說小煩惱曰。云何爲忿。依對現前不饒益境憤發爲性。能障不忿執杖爲業。謂懷忿者多發暴惡身表業故。此即瞋恚一分爲體。離瞋无別忿相用故。云何爲恨。由忿爲先懷惡不捨結怨爲性。能障不恨熱惱爲業。謂結恨者不能含忍恒熱惱故。此亦瞋恚一分爲體。云何爲覆。於自作罪恐失利譽隱藏爲性。能障不覆悔惱爲業。謂覆罪者後必悔惱不安穩故。有義此覆貪癡一分攝。亦恐失利譽覆自罪故。論據麤顯唯說癡分。如說掉擧是貪分故。然說掉擧遍諸染心。不可執爲唯是貪分。云何爲惱。忿恨爲先追觸暴熱狠戾爲性。能障不惱蛆螫爲業。謂追往惡觸現違緣心便狠戾。多發囂暴凶鄙麤言蛆螫他故。此亦瞋恚一分爲體。云何爲嫉。殉自名利不耐他榮妬忌爲性。能障不嫉憂慼爲業。謂嫉

對曰。唯識第六說中隨煩惱曰。云何无慚。不顧自法輕拒賢善爲性。能障礙慚生長惡行爲業。謂於自法无所顧者。輕拒賢善不恥過惡。障慚生長諸惡行故。云何无愧。不顧世間崇重暴惡爲性。能障礙愧生長惡行爲業。謂於世間无所顧者。崇重暴惡不恥過罪。障愧生長諸惡行故。不恥過惡是二通相。故諸聖教假說爲體。若執不恥爲二別相。則應此二體无差別。由斯二法應不倶生。非受相等有此義故。若待自他立二別者。應非實有。便違聖教。若許此二實而別起。復違論說倶遍惡心。不善心時隨緣何境。皆有輕拒善及崇重惡義故。此二法倶遍惡心。所緣不異。无別起失。然諸聖教說不顧自他者。自法名自。世間名他。或即此中拒善崇惡。於已益損名自他故。而論說爲貪等分者。是彼等流非即彼性。

倶舍。明小煩惱地法十心所頌曰。

遍染心故。云何散亂。於諸所緣令心流蕩爲性。能障正定。惡慧所依爲業。謂散亂者發惡慧故。有義散亂別有自體。說三分。貪瞋癡者是彼等流。如无慚等。非即彼攝。隨他相說名世俗有。散亂別相謂即躁擾。令俱生法皆流蕩故。若離彼三无別自體。不應別說障三摩地。掉擧散亂二用何別。彼令易解此令易緣。雖一刹那解緣无易。而於相續有易義故。染汙心時由掉亂力常應念念易解易緣。或由念等力所制伏。如繫猿猴有暫時住。故掉與亂俱遍染心。云何不正知。於所觀境謬解爲性。能障正知毀犯爲業。謂不正知者多所毀犯故。有義不正知俱慧癡一分攝。由前二文影畧說故。論復說是遍染心故。略抄

俱舍。明大不善地法二心所。頌曰。

唯遍不善心。无慚及无愧。

信應知。然諸染法各有別相。唯此不信自相渾濁。復能渾濁餘心心所。如極穢物自穢穢他。是故說此心穢爲性。由不信故。於實德能不忍樂欲。非別有性。若於餘事邪忍樂欲。是此因果非自性。云何懈怠。於善惡品修斷事中懶惰爲性。能障精進增染爲業。謂懈怠者滋長染故。於諸染事而策勤者亦名懈怠。退善法故。於无記事而策勤者。於諸善品无進退故。是欲勝解。非別有性。如於无記忍可樂欲非淨非染无信不信。云何放逸。於染淨品不能防修縱蕩爲性。障不放逸增惡損善所依爲業。謂由懈怠及貪瞋癡不能防修染淨品法總名放逸。非別有體。雖慢疑等亦有此能。而方彼四勢用微劣。障三善根遍策法故。推究此相如不放逸。云何失念。於諸所緣不能明記爲性。能障正念散亂所依爲業。謂失念者心散亂故。有義失念俱（俱者念癡）一分攝。由前二文影略說故。論復說此

大煩惱地法說大隨煩惱曰。云何掉擧。令心於境不寂靜爲性。能障行捨、奢摩他爲業。有義。掉擧別有自性。遍諸染心。如不信等。非說他分體便非實。勿不信等亦假有故。而論說爲世俗有者。如睡眠等隨他相說。掉擧別相謂卽囂動。令俱生法不寂靜故。若離煩惱无別此相。不應別說障奢摩多故。不寂靜非此別相。云何惛沈。令心於境无堪任爲性。能障輕安毘鉢舍那爲業。有義。惛沈別有自性。雖名癡分而是等流。如不信等。非卽癡攝。隨他相說名世俗有。如睡眠等。是實有性。惛沈別相謂卽瞢重。令俱生法无堪任故。若離煩惱无別惛沈相。不應別說障毘鉢舍那。故无堪任非此別相。此與癡相有差別者。謂癡於境迷闇爲相。正障无癡而非瞢重。惛沈於境瞢重爲相。正障輕安而非迷闇。云何不信。於實德能不忍樂欲心穢爲性。能障淨信惰依爲業。謂不信者多懈怠故。不信三相翻

十一何受相應。十五相應。一除憂苦。有逼迫受。无調暢故。此與別境皆得相應。信等欲等不相違故。十一唯善。輕安非欲。餘通三界。皆學等三。非見所斷。瑜伽論說信等六種唯修所斷非所斷故。餘門分別如理應思。略抄

俱舍。明大煩惱地法六心所。頌曰。

癡逸怠不信。惛掉恒唯染。

對曰。唯識第六云。諸隨煩惱其相云何。頌曰。

隨煩惱謂忿。恨覆惱嫉慳。誑諂與害憍。无慚及无愧。掉擧與惛沈。不信并懈怠。放逸及失念。散亂不正知。論曰。唯是煩惱分位差別。等流性故名隨煩惱。此二十種類別有三。謂忿等十各別起故名小隨煩惱。无慚等二遍不善故名中隨煩惱。掉擧等八遍染心故。名大隨煩惱。三種隨惑唯識以小中大爲次第。俱舍以大中小爲次第。今依俱舍次第對辨。此上總出諸隨惑。此下別以大隨惑對

意識俱。害雖亦然。而數現起損惱他故。障无上乘勝因悲故。爲了知彼增上過失。翻立不害。失念散亂及不正知。翻入別境善中不說（欣不忿恨惱嫉等ハ。是无瞋ノ一分ナリ。猒不慳憍等ハ是无貪ノ一分ナリ。不覆誑諂ハ是无貪癡ノ一分ナリ。不慢不癡ハ是レ信ノ一分ナリ。有說云云）染淨相翻。淨寧少染。淨勝染劣。少敵多故。又解。理通說多同體。迷情事局隨相分多故。於染淨不應齊責。此十一法。三是假有。謂不放逸捨及不害。義如前說。餘八實有。相用別故。論說六位起十一者。依彼彼增作此此說。故彼所說定非應理。應說信等十一法中十遍善心。輕安不遍。要在定位方有輕安。調暢身心餘位无故。決擇分說十善心所定不定地皆遍善心。定地心中增輕安故 乃至 說一切地有十一者。通有尋伺等三地皆有故。此十一種前已具說第七八識隨位有无。第六識中定位皆具。若非定位唯闕輕安。有義五識亦有輕安。定所引善者亦有調暢故。成所作智俱必有輕安故。此善

中離四功能无別用故。雖信慚等亦有此能。而方彼四勢用微劣
非根遍策故。非此依。云何行捨。精進三根令心平等正直無功用
住爲性。對治掉擧靜住爲業。謂即四法令心遠離掉擧等障靜住
名捨。平等正直无功用住初中後位辨捨差別。由不放逸先除雜
染。捨復令心寂靜而住。此无別體。如不放逸離彼四法無相用故。
能令寂靜即四法故。所令寂靜即心等故。云何不害。於諸有情不
爲損惱无瞋爲性。能對治害悲愍爲業。謂即无瞋於有情所不爲
損惱假名不害。无瞋翻對斷物命瞋不害正違損惱物害无瞋與
樂。不害拔苦。是謂此二麤相差別。理實无瞋實有自體不害依彼
一分假立。爲顯慈悲二相別故。利樂有情彼二勝故 乃至 何緣諸
染所翻。善中有別建立。有不爾者。相用別者便別立之。餘善不然。
故不應責。又諸染法遍六識者。勝故翻之別立善法。慢等忿等唯

攝。起惡勝故立不善根。斷彼必由通別對治。通唯善慧別即三根。由此无癡必應別有。勤謂精進。於善惡品修斷事中勇悍爲性。對治懈怠滿善爲業。勇表精進簡諸善法。悍表精純簡淨无記。即顯精進唯善性攝。此相差別畧有五種。所謂被甲加行无下无退无足。即經所說有勢有勤有勇堅猛不捨善軛如次應知此五別者。謂初發心自分勝進自分行中三品別故。或初發心長時无間殷重无餘修差別故。或資糧等五道別故。二乘究竟道欣大菩提故。諸佛究竟道樂利樂他故。或二加行无間解脫勝進別故。安謂輕安。遠離麤重。調暢身心。堪任爲性。對治惛沈轉依爲業。謂此伏除能障定法。令所依止轉安適。故不放逸者。精進三根於所斷修防修爲性。對治放逸成滿一切世出世間善事爲業。謂即四法於斷修事。皆能防修名不放逸。非別有體。无異相故於防惡事修善事

有此義。汝執慚愧自相既同。何理能遮前所設難。然聖教說顧自他者。自法名自。世間名他。或即此中崇拒善惡。於己益損名自他故。无貪等者等无嗔癡。此三名根生善勝故。三不善根近對治故。云何无貪。於有有具无著爲性。對治貪著作善爲業。云何无嗔。於苦苦具无恚爲性。對治嗔恚作善爲業。善心起時。隨緣何境。皆於有等无著无恚。觀有等立。非要緣彼。如前慚愧觀善惡立。故此二種倶遍善心。云何无癡。於諸理事明解爲性。對治愚癡作善爲業。有義无癡非即是慧。別有自性。正對无明。如无貪嗔。善根攝故。論說大悲无嗔癡攝。非根攝故。若彼无癡以慧爲性。大悲如力等應慧等根攝。又若无癡无別自性。如不害等應非實物。便違論說十一善中。三世俗有。餘皆是實。然集論說慧爲體者。舉彼因果顯此自性。如以忍樂表信自體。理必應爾。以貪嗔癡六識相應正煩惱

善非淨爲相。此淨爲相。无濫彼失。又諸染法各別有相。唯有不信自相渾濁。復能渾濁餘心心所。如極穢物自穢穢他。信正翻彼。故淨爲相。云何爲慚。依自法力崇重賢善爲性。對治无慚止息惡行爲業。謂依自法尊貴增上崇重賢善羞耻過惡。對治无慚息諸惡行。云何爲愧。依世間力輕拒暴惡爲性。對治无愧止息惡行爲業。謂依世間訶猒增上輕拒暴惡羞耻過罪。對治无愧息諸惡業。羞耻過惡是二通相。故諸聖教假說爲體。若執羞耻爲二別相。應慚與愧體无差別。則此二法定不相應。非受想等有此義故。若待自他立二別者。應非實有。便違聖教。若許慚愧實而別起。復違論說十遍善心。崇重輕拒若二別相。所緣有異應不俱生。二失既同何乃偏責。誰言二法所緣有異。不爾如何。善心起時隨緣何境。皆有崇重善及輕拒惡義。故慚與愧俱遍善心所緣无別。豈不我說亦

倶舍。說大善地法十心所。頌曰
信及不放逸。輕安捨慙愧。二根及不害。勤唯遍善心。
對曰。唯識第六云。善位心所其相云何。頌曰。善謂信慚愧。无貪等三根。勤安不放逸。行捨及不害。論曰。唯善心倶名善心所。謂信繫等定有十一。云何爲信。於實德能深忍樂欲心淨爲性。對治不信樂善爲業。然信差別略有三種。一信實有。謂於諸法實事理中深信忍故。二信有德。謂於三寶眞淨德中深信樂故。三信有能。謂於一切世出世善深信有力能得能成起希望故。由斯對治不信彼心。愛樂證修世出世善。忍謂勝解。此即信因。樂欲謂欲。即是信果。確陳此信自相是何。豈不適言心淨爲性。此猶未了彼心淨言。若淨即心應非心所。若令心淨慚等何別。心倶淨法爲難亦然。此性澄清能淨心等。以心勝故立心淨名。如水清珠能清濁水。慙等雖

雖无增上審決。而有微劣印境義故。雖无明記曾習境體。而有微劣念境類故。雖不作意繫念一境。而有微劣專注義故。遮等引故說性散動。非遮等持。故容有定。雖於所緣不能推度。而有微劣簡擇義故。由此聖教說眼耳通是眼耳識相應智性。餘三准此有慧无失。未自在位此五或无。得自在時此五定有。樂觀諸境欲无減故。印境勝解常无減故。境皆曾受念无減故。又佛五識緣三世故。如來无有不定心故。五識皆有作事智故。此別境五何受相應。有義一切五受相應。論說憂根於无上法思慕愁慼求欲證故。純受苦處希求解脫。意有苦根前已說故。論說貪愛憂苦相應。此貪愛俱必有欲故。苦根既有意識相應。審決等四苦俱何咎。又五識俱亦有微細印境等四義。如前說。由斯欲等五受相應。此五復依性界學等諸門分別如理應思。畧抄。上來於一法有多解。今且出其要。目下准此。

或依多分故說是言。如戲忘天專注一境起貪嗔等有定无慧記釋
戲忘天等云。婆沙有二說。一云住妙高層級。二云即三十三天。若准瑜伽
即上四欲天。以下二天可相敬故。倫師云准彼智論忘念意憤皆通六欲。
或於所觀唯起簡擇。謂不專注馳散尋求。或時起二。謂於所樂決
定境中起欲勝解。或於所樂曾習境中起欲及念。如是乃至於所
觀境起定及慧。合有十二。或時起三。謂於所樂決定曾習起欲解
念。如是乃至於曾所觀起念定惠。合有十三。或時起四。謂於所樂
決定曾習所觀境中起前四種。如是乃至於定曾習所觀境中起
後四種。合有五。四。或時起五。謂於所樂決定曾習所觀境中具起
五種。如是於四起欲等五。總別合有三十一句。或有心位五皆不
起。如非四境率爾隨心及藏識俱。此類非一。第七八識此別境五
隨位有无。如前已說。第六意識諸位容俱。依轉未轉皆不遮故。有
義五識容有此五。雖无於境增上希望而有微劣樂境義故。於境

非審決心亦无勝解。由斯勝解非遍行攝。乃至云何爲念。於曾習境令心明記不忘爲性。定依爲業。謂數憶持曾所受境令不忘失。能引定故。於曾未受體類境中全不起念。設曾所受不能明記念亦不生。故念必非遍行所攝。云何爲定。於所觀境令心專注不散爲性。智依爲業。謂觀得失俱非境中。由定令心專注不散。依斯便有決擇智生。心專注言。顯所欲住即便能住。非唯一境。不爾見道歷觀諸諦前後境別應无等持。若不繫心專注境位便无定起。故非遍行。云何爲慧。於所觀境簡擇爲性。斷疑爲業。謂觀得失俱非境中由慧推求得決定故。於非觀境愚昧心中无簡擇故非遍行攝。乃至應說此五或時起一。謂於所樂唯起希望。乃至或時起一。謂於所觀唯起專注。謂愚昧類爲止散心雖專注所緣而不能簡擇世共知彼有定无慧。彼加行位少有聞思故。說等持緣所觀境。

應名因受。何名自性。若謂如王食諸國邑。受能領觸所生受體。名
自性受。理亦不然。違自所執。不自證故。若不捨自性名自性受。應
一切法皆是受自性。故彼所說但誘嬰兒。然境界受非共餘相。領
順等相定屬已者。名境界受。不共餘故。想謂於境取像爲性。施設
種種名言爲業。謂要安立境分齊相。方能隨起種種名言。思謂令
心造作爲性。於善品等役心爲業。謂能取境正因等相。駈役自心
令造善等。第五卷釋別境五心所云。次別境者。謂欲至慧所緣境
事多分不同。於六位中次初說故。云何爲欲。於所樂境希望爲性。
勤依爲業。乃至有義所樂謂欲觀境。於一切事欲觀察者有希望
故。若不欲觀隨因境勢任運緣者即全无欲。由斯理趣欲非遍行。
云何勝解。於決定境印持爲性。不可引轉爲業。謂邪正等敎理證
力於所取境審決印持。由此異緣不能引轉。故猶豫境勝解全无。

說受想行蘊。一切皆以觸爲緣故。由斯故說識觸受等因二三四、
和合而生。瑜伽但說與受想思爲所依者。思於蘊爲主勝故。舉此
攝餘集論等說爲受依者。以受生觸近而勝故。謂觸所取可意等、
相與受所取順益等相。極相隣近引發勝故。然觸自性是實非假。
六六法中心所性故。是食攝故。能爲緣故。如受等性。非即三和。作
意謂能警心爲性。於所緣境引心爲業。謂此警覺應起心種引令
趣境故名作意。雖此亦能引起心所。心是主故。但說引心。有說令
心迴趣異境。或於一境持心令住故。名作意。彼俱非理。應非遍行
不異定故。受謂領納順違俱非境相爲性。起受爲業。能起合離非
二欲故。有作是說。受有二種。一境界受謂領所緣。二自性受謂領
俱觸。唯自性受是受自相。以境界受共餘相故。彼說非理受定不
緣俱生觸故。若似觸生名領觸者。似因之果應皆受性。又既受因

地時倶。五中遍行具四一切。別境唯有初二一切。善唯有一謂一切地。染四皆无。不定唯一。謂一切性。由此五位類種差別。已上相或得者。相同小乘遍諸有爲。得有二義。至下當知。

倶舍。說大地法十心所。頌曰

受想思觸欲。慧念與作意。勝解三摩地。遍於一切心。

對曰。唯識第五頌曰。初遍行觸等。次別境謂欲勝解念定慧。所緣事不同。論云。六位中。初遍行心所如前說。第三云。觸謂三和分別變異。令心心所觸境爲性。受想思等所依爲業。謂根境識更相隨順故名三和。觸依彼生。令彼和合。故說爲彼。三和合位皆有順生心所功能。說名變異。觸似彼起故名分別。根變異力引觸起。時勝彼識境。故集論等但說分別根之變異。和合一切心及心所令同觸境是觸自性。既似順起心所功能故。以受等所依爲業。起盡經

我物立我所名。心於所緣唯取總相。心所於彼亦取別相。助成心事得心所名。如畫師資作模塡綵。故瑜伽說。識能了別事之總相。作意了此所未了相。即諸心所所取別相。觸能了此可意等相。受能了此攝受等相。想能了此言說因相。思能了此正因等相。故作意等名心所法。此表心所亦緣總相。餘處復說。欲亦能了可樂事相。勝解亦了決定事相。念亦能了串習事相。定慧亦了得失等相。由此於境起善染等。諸心所法皆於所緣兼取別相。雖諸心所名義无異。而有六位種類差別。謂遍行有五。別境亦五。善有十一。煩惱有六。隨煩惱有二十。不定有四。如是六位合五十一。一切心中定可得故。緣別別境而得生故。唯善心中可得生故。性是根本煩惱攝故。唯是煩惱等流性故。於善染等皆不定故。然瑜伽論合六爲五。煩惱隨煩惱俱是染故。復以四一切辨五差別。謂一切性及

說神變事云。取地相多故。履水如地。取水相多故。入地如水。取火相多故。身出烟火。

五十四云。問。色蘊中眼幾物所攝。答。若據相攝。唯有一物。謂眼識所依淸淨色。若據不相離攝。則有七物。謂即此眼及與身地色香味觸。若皆據界攝。則有十物。即此七物界及水火風界。如眼耳鼻舌。當知亦爾。此中差別者。謂耳耳識所依淸淨色。鼻鼻識所依淸淨色。舌舌識所依淸淨色。餘如前說。若身當除眼等四。何以故。由遠離彼獨可得故。此相者。謂身識所依淸淨色。若於外色香味觸彼所行相中。除一切根餘一切。如前應知。聲及聲界不恒有故。今當別說。若於是處有聲。當知此處復增其一。應知聲界一切處增。

倶舍。明心等法倶生。幷心所差別。頌曰。

心心所必倶。諸行相或得。心所且有五。大地法等異。

對曰。唯識第五云。恒依心起。與心相應。繫屬於心。故名心所。如屬

功能故。若於此聚此大種可得。當知此聚唯有此大種非餘。或有聚。唯一大種。如乾泥團等。或有二大種。謂即此濕。或有三大種。謂即此煖。或有一切大種。謂即此濕煖泥團等。於移轉位所造色亦爾。若於此聚。此所造色可得。當知此聚唯此非餘。或有聚。唯一所造色。如光等。或有二所造色。如有聲香風等。或有三所造色。如香烟等。由此香烟有色香觸差別所顯故。觸差別者。謂此中輕性。或有四所造色。如沙糖團等。或有五所造色。謂即此有聲時。又若於此聚。大種造色隨分可得。當知此中有此非餘。此依麤物說。非種子。一一聚中有一切種子故。瑜伽第三云。又於一切色聚中一切時具有一切大種界。如世間現見乾薪等物鑽即火生。擊石等亦爾。又銅鐵金銀等。極火所燒即銷爲水。從月受珠水便流出。又得神通者。由心勝解力。變大地等成金銀等。又有色聚一二三四大種可得。義同雜集。又大論四十

對曰。如前意云。斷善根者除八容有餘。生無色界容有二十一。云云倶舍約定成及無色異生。瑜伽約容有及無色凡聖。故多少異。如理應思。

倶舍云。諸極多者成就幾根。頌曰。

極多成十九。二形除三淨。聖者未離欲。除二淨一形。

對曰。如前引云。諸二形者容有十九。三向二果容有二十。云云倶舍約一身故除一形。瑜伽約多身故云二十亦不相違。

倶舍論第四。辨色決定倶生。頌曰。

欲微聚無聲。無色有八事。有身根九事。十事有餘根。

對曰。雜集第六云。問。如世尊說諸所有色彼一切。若四大種。若四大種所造。此依何意說。答。依容有意說（意云。依容有意者。明所造色依能造大種方得成立）云云同在一處。依此而有是造義。由所造色離大種處別自建立無

原命意論作意命頌疏與此同

漏。次第向除初後二无漏 問。不還果成就幾根。答。容有十九 又除憂 如不還果阿羅漢向亦爾。問。阿羅漢果成就幾根。答。容有十九。除前二无漏及憂 問。若生色界成就幾根。答。容有十八。問。生无色界成就幾根。答。容有十一 除七色四受 第八十云。問。於有餘依涅槃界中現在轉時一切煩惱當言離繫耶。當言不離繫耶。答。當言離繫。問。於一切苦當言離繫耶。當言不離繫耶。答。當言亦離繫亦不離繫。所以者何。若未來生所有衆苦當言離繫。若現在生心所有苦亦當言離繫。若現身中餘飢苦渴苦。界不平苦。時節變苦。及餘所有逼迫等苦。當言不離繫。此由現前行故。非諸煩惱所繫縛故。若依大乘。不可得言苦及男女三无漏根各成喜樂。初无漏根亦定成身。

倶舍云。諸極少者成就幾根。頌曰。

極少八无善。成受身命意。愚生无色界成善命意捨。

成就。如生那落迦趣。於一向苦傍生餓鬼。當知亦爾。若苦樂雜受處後三種記云受喜樂亦現行成就。問。若生人趣成就幾根。答。容有一切。如生人中。生天亦爾。問。諸缺根者泰云此約天上成就幾根。答。除五。倫云男女三无漏容有餘。問。諸具根者成就幾根。答。容有一切。問。諸半擇迦此約生已後成就幾根。答。除五倫云男女三无漏容有餘。問。女成就幾根。答。容有二十一。問。男成就幾根。答。亦容有二十一。問。諸二形者成就幾根。答。容有十九。問。斷善根者成就幾根。答。除八容有餘。問。不斷善根者成就幾根。答。容有一切。問。諸異生成就幾根。答。十九。除後三。問。諸見諦者成就幾根。答。容有一切。問。有學成就幾根。答。容有二十一。問。无學成就幾根。答。容有十九。已上應准知問。預流果向成就幾根。答。容有二十。倫云除後二无漏問。預流果成就幾根。答。亦容有二十。除初後二无漏如預流果。一來果向。一來果。不還果向。當知亦爾。超越中二果向除後二无无漏

者。謂未知根。此據總也。或八者信等五意捨未知。此總別合說。或二或九得一來者。次第依已知。超越依未知。二上加信等五意捨成九。得不還或十一者。信等五喜樂捨意未知。或二者。未知已知。超次別也。阿羅漢或一者。已知。或十者。信等五喜樂捨意已知。

俱舍。明二十二根決定成就頌曰。

成就命意捨。各定成就三。若成就樂身。各定成就四。成眼等及喜。各定成五根。若成就苦根。彼定成就七。若成女男憂信等各成八。二无漏十一。初无漏十三。

對曰。五十七云。問。若生欲界當言成就幾根。答。容有一切。問。生那落迦成就幾根。答。八。（唯識意云。眼等五命意捨也）現行種子皆得成就。除三所餘或成就或不成就。三約現行不成就。約種子或成就。謂般涅槃法。或不成就。謂不般涅槃法。餘三（唯識云。憂喜樂）現行故不成就。種子故

劣得後後勝。非由生故捨勝得劣。後邪方便乃有斯義。最後三根於一切位與生相違。是故不說。問。從欲界沒色界生時。捨幾根得幾根。答。容捨下地一切。容得上地一切。如欲界沒色界生時。從欲界沒无色生時。從色界沒无色生時。當知亦爾。最後三根由證沙門果方便而得。不由沒生。先修習力所任持故。後等流果轉盛而生。又能爲緣生異熟果。令轉明盛。（此對疎畧）

俱舍云。二十根幾能證得何沙門果。頌曰。

九得邊二果。七八九中二。十一阿羅漢。依一容有說。

對曰。五十七云。問。幾根得預流果。答。或一或八或二或九。得一來果。憂根雖道所依非道攝故。此中不取。喜根非堅住故。此亦不取。若通取者。當增其數。問。幾根得不還果。答。或十一或二。憂根道理如前應知。問。幾根得阿羅漢果。答。或一或十。論意云。得預流或一

中六。六者五受及意。无學身中苦是非斷。憂非斷者景師云。未知根中无漏根性者名非斷。泰云。有學憂根是道分故。相從非斷。備師云云

及餘六。餘二非所斷。二无漏根。景云。已知根有憂故。應通修斷。從多故總名不斷。基云。此中約九根爲體故。唯言非斷云云大乘應云意諸受通三。前入見修斷。信等約无漏。六修非也。二非。

倶舍。明三界生死位所得所滅之根多少。頌曰。

欲胎卵濕生。初得二異熟。化生六七八。色六上唯命。正死滅諸根

无色三色八。欲頓十九八。漸四善增五。

對曰。五十七云。問。若欲界沒。欲界生時。當言捨幾根。得幾根。答。且約色根容有兩說。或捨缺諸根。得缺諸根。或捨缺諸根。得具諸根。或捨具諸根。得具諸根。或捨具諸根。得缺諸根。或捨劣諸根。得劣諸根。或捨劣諸根。得勝諸根。或捨勝諸根。得劣諸根。或捨勝諸根。得勝諸根。意根命根勝劣得捨。當知亦爾。若諸受根勝劣得捨。隨其所應亦爾。此約異熟果故有差別。若諸善根約等流果。捨前前

根者。何故不如初靜慮地建立喜耶。答。由於彼地喜可動故。問。喜於彼有何教為證。答。如世尊言。如是苾芻離生喜樂滋潤其身。周遍滋潤遍流遍悅。无有少分不充不滿。如是名為離生喜樂。此中初門說未至位。後門說根本位。離生喜樂以下為初門。周遍以下為後門。問。初靜慮地幾根可得。答。十八。除男女憂苦。第二靜慮地亦爾。問。第三靜慮地幾根可得。答。十七。兼除喜。問。第四靜慮地幾根可得。答。十六。兼除樂。問。空无邊處地幾根可得。答。十一。兼除眼等五根。如空无邊處地。識无邊處地。无所有處地應知亦爾。問。非想非非想處地幾根可得。答。八。兼除三无漏。

俱舍云。二十二根中。幾見所斷。幾修所斷。幾非所斷。頌曰。

意三受通三。憂見修所斷。九唯修所斷。五修非三非。

對曰。五十七云。十四一分見所斷。一分修所斷。七色命惡趣根是見斷。善趣根是修斷。五受及意惡趣因果是見斷。善趣因果是修斷。十二一分修所斷。一分非所斷。謂即十四

俱舍云。二十二根中。幾善幾不善幾无記。頌曰。
唯善後八根。憂通善不善。意餘受三種。前八唯无記。

對曰。五十七云。問。幾善。答。或八。論云信等五三无漏或五。信等及六少分。五受意

問。幾不善。答。六少分。如前問。幾无記。答。八。七色命除憂餘四受及意唯識第五說三受云。或總分四。謂善不善有覆无覆二无記受。乃至雜集論說若欲界繫任運煩惱發惡行者。亦是不善。所餘皆是有覆无記。故知。三受各容有四。又云。論說憂根非无記故。

俱舍。二十二根界繫分別。頌曰。
欲色无色繫。如次除後三。兼女男憂苦。幷餘色喜樂。

對曰。五十七云。問。幾欲界繫。答。四。論云男女憂苦十五少分。眼等五信等五命意喜樂捨

問。幾色界繫。答。十五少分。如前問。幾无色界繫。答。八少分。信等五命意捨

又云。問。未至地幾可得。答。十一論云信等五三无漏意喜捨問。若未至地有喜

頭一切上論有亦字

（漏ナルハ後ノ二ナリ。有色ト命ト憂ト根ハ當レ知唯有漏ナリ。通スルハ一ニ餘ノ十一ナリト。）

倶舍云。二十二根中。幾是異熟。幾非異熟。頌曰。

命唯是異熟　憂及後八非　色意餘四受　一一皆通二。

對曰。五十七云。問。幾是異熟。答。一（命根ノ捨）九少分。七（報色ト本識ノ意ト捨ト）問。幾有種子異熟。答。一切皆有。問。幾非異熟。答。十二（信等ノ五ト三无漏ト及ヒ四受トナリ）九少分。七（長養色ト七識相應ノ意ト捨ト）問。幾是異熟生。答一切種子所攝。異熟所生故。（大乘ニハ應レ云。命ハ唯是レ異熟ナリ。四受ト後ノ八トハ非ナリ。色ト意ト與ニ捨ノ受ト一一皆通トシ二ニ。）

倶舍云。二十二根中。幾有異熟。幾无異熟。頌曰。

憂定有異熟。前八後三无。意餘受信等。一一皆通二。

對曰。五十七云。問。幾有異熟。答。一（倫ノ云憂ノ全）十少分。（餘四受ト信等ノ五ト意ノ少分トナリ。除ク二无記无漏ヲ一。）問。幾无異熟。答。十二（七色ト命ト三无漏ノ全ト）十少分。（信等ノ十前ニ所レ除者ナリ）問。幾有異熟助伴。答。最後三。能助有可愛異熟法。令轉明盛能感決定人天異熟。

對曰。瑜伽五十七說界繫了云。問。幾不繫。答。三　倫云三无漏根未知六通有漏。今據无漏也。　九少分。　信等五喜樂捨意。　又云。問。幾有漏。有漏為義。　泰基同云。致理相對理名為義。根相對境名為義。　答。唯七　倫云七色　除最後二及苦憂根餘　餘者信等五意喜樂捨未知　有漏无漏。以有漏无漏為義。當知苦根有漏无漏。　在无學身名无漏　以有漏无漏為義。憂根有漏。　不在離漏身故唯有漏　以有漏无漏為義。未知欲知根。若遠沙門果世間行所攝。是有漏。若近沙門果出世行所攝。是无漏。又云。問。初靜慮地所攝諸根。當言有漏。當言无漏。答。當言二種。如初靜慮所攝諸根。乃至无所有處地所攝諸根。當知亦爾。非想非非想處地所攝諸根。當言有漏。此約種類。若約相續。當言二種。　景師云。非想諸根種類則无斷惑无漏。若約一身相續得有自地遊觀无漏。　又由煩惱解脫故。令彼諸根成无漏性。如有漏无漏。如是應斷不應斷。世間出世間。當知亦爾。唯識第五說三受云。又三皆通有漏无漏。苦受亦由无漏起故。　大乘應云唯无

㊟具知根者論無根字

解脫。希求欲證愁感所攝。如是十根。先未知眞爲欲得知修習轉。故名未知欲知根。已知根者。從第十六見道心刹那已上。於一切有學道中所有諸根。是已知根體。所以者何。即前十根從第十六見道心刹那乃至金剛喩定。於如是有學道中。未有所應知境。曾所不知。故名已知根。具知根者。謂於无學道所有諸根。言諸根者。即前所說九根除憂根。於无學道中說名具知根。具知根者。謂阿羅漢等。此所有根名具知根。无學身中。无有憂根。所應學无故。瑜伽五十七云。問。諸菩薩未知欲知等三根云何建立。答。於勝解行地建立初根。於淨增上意樂地等立第二根。於如來地立第三根。二十八等文可撿。大乘ニハ應云純苦處ノ心苦ナリ。二禪ノ近分ハ喜ナリ。根本ノ心ハ喜樂ナリ。第三ハ皆ナ名樂ト依テ方便ト三道十ト九トニ立三根ヲ唯タ此レニ有差別。餘ハ者同ニ小乘ニ。

倶舍云。此二十二根中。幾有漏幾无漏。頌曰。

唯无漏後三。有色命憂苦。當知唯有漏。通二餘九根。

根意識俱者。是餘憂類假說爲憂。或彼苦根損身心故。雖苦根攝
而亦名憂。如近分喜益身心故。雖是喜根而亦名樂。顯揚論等具
顯此義。然未至地定无樂根。說彼唯有十一根故。由此應知。意地
感受純受苦處亦苦根攝。乃至有義六識三受容俱。順違中境容
俱受故。意不定與五受同故。於偏注境起一受故。无偏注者便起
捨故。由斯六識三受容俱。得自在位唯樂喜捨。諸佛已斷憂苦事
故。已上依九立三根者。唯識廣釋三无漏根如前第一卷末引。又
對法第十云三根者。謂未知欲知根已知根具知根。未知欲知根
者。謂於加行道及於見道十五心刹那中所有諸根。此中顯示順
決擇分所攝加行道及見道十五心刹那所有諸根。是未知欲知
根體。言諸根者。謂意根信等五根。由未至等地所依差別故。如其
所應有樂喜憂捨根隨一憂根者。謂加行道時順決擇分後。於上

不說彼定成意根。彼六客識有時无故。不應彼論唯說客受。通說意根。无異因故。又若彼論依客受說如何說彼定成八根。若謂五識不相續故。定說憂根爲第八者。死生悶絕。寧有憂根。有執苦根爲第八者。亦同此破。設執一形爲第八者。理亦不然。形不定故彼惡業招。容无形故。彼由惡業。令五根門恆受苦故。定成眼等。必有一形於彼何用非於无間大地獄中。可有希求婬欲事故。由此第八定是捨根。第七八識捨相應故。如極樂地意悅名樂。无有喜根。故。極苦處意迫名苦。无有憂根故。餘三言定憂喜樂。餘處說彼有等流樂應知。彼依隨轉理說。或彼通說餘雜受處。无異熟樂名純苦故。然諸聖教。意地感受名憂根者。依多分說。或隨轉門。无相違過。瑜伽論說。生地獄中諸有情類。異熟无間有異熟生苦憂相續。又說。地獄尋伺憂俱。一分鬼趣傍生亦爾者。亦依隨轉門。又彼苦

者。逼悦身心相各異故。由无分別有分別故。尤重輕微有差別故。不苦不樂不分二者。非逼非悦相无異故。无分別故。平等轉故。諸適悦受五識相應恆名爲樂。意識相應。若在欲界初二靜慮近分名喜。但悦心故。若在初二靜慮根本名樂名喜。悦身心故。若在第三靜慮近分根本名樂。安靜尤重无分別故。諸逼迫受五識相應恆名爲苦。意識倶者。乃至有義通二。人天中者。恆名爲憂。非尤重故。傍生鬼界名憂名苦。雜受純受有輕重故。捺落迦中唯名爲苦。純受尤重无分別故。瑜伽論說。若任運生一切煩惱皆於三受現行可得。廣說如前。又說。倶生薩迦耶見唯无記性。彼邊執見應知亦爾。此倶苦受。非憂根攝。論說憂根非无記故。又瑜伽說。地獄諸根。餘三現行定不成就。純苦鬼界傍生亦爾。餘三定是樂喜憂根。以彼必成現行捨故。豈不客捨彼定不成。寧知彼文唯說客受。應

是根義。取境增上者。謂眼等六。由此增上力。於色等境心心所轉故。種族不斷增上者。謂男女根由此增上力。子孫等胤。流轉不絕故。餘如增上緣中說。已上增上緣中說者。同卷上文。云住持增上者。謂命根由此增上力。衆同分得住故。受用果增上者。謂苦樂憂喜捨根。依此能受愛非愛異熟故。世間清淨離欲增上者。謂信勤念定慧根。由此制伏諸煩惱故。出世清淨離欲增上者。謂所建立未知欲知根。已知根。具知根。由此永害諸隨眠故。瑜伽五十七有多復次初義

同雜集

俱舍。明五受及三无漏根。頌曰。

身不悅名苦。即此悅名樂。及三定心悅。餘處此名喜。心不悅名憂。中捨二无別見修无學道。依九立三根。

對曰。唯識論第五云。或總分五。謂苦樂憂喜捨。三中苦樂各分二

大乘對倶舍抄卷第二 盡倶舍四

天台沙門源信撰

分別根品第二之上

倶舍論第三。明二十二根增上義。頌曰。
傳說五於四。四根於二種。五八染淨中。各別爲增上。了自境增上。總立於六根。從身立二根。女男性增上。於同住雜染淸淨增上故。應知命五受信等立爲根。未當知已知具知根亦爾。於得後後道涅槃等增上。心所依此別。此住此雜染。此資糧此淨。由此量立根。或流轉所依。及生住受用。建立前十四。還滅後亦然。
對曰。雜集第五云。取境增上故。種族不斷增上故。衆同分住增上故。受用淨不淨業果增上故。世間離欲增上故。出世離欲增上故。

大乘對俱舍抄卷第一 終

一切皆是具知根性。有頂雖有遊觀无漏。而不明利非後三根。二十二根自性如是。諸餘門義。如論應知。

分位假立。非別有性。意根總以八識爲性。五受根。如應各自受爲性。信等五根。即以信等及善念等而爲自性。未知當知根。體位有三種。一根本位。謂在見道。除彼剎那无所未知可當知故。二加行位。謂煗頂忍世第一法。近能引發根本位故。三資糧位。謂從爲得諦現觀故。發起決定勝善法欲。乃至未得順決擇分所有善根。名資糧位。能遠資生根本位故。於此三位信等五根。意喜樂捨。爲此根性。加行等位。於後勝法求證愁慼。亦有憂根。非正善根故多不說。前三无色。有此根者。有勝見道傍修得故。或二乘位迴趣大者。爲證法空。地前亦起九地所攝生空无漏。彼皆菩薩此根攝故。菩薩見道亦有此根。但說地前。以時促故。始從見道最後剎那乃至金剛喩定。所有信等无漏九根。皆是已知根性。未離欲者。於上解脫求證愁慼。亦有憂根。非正善根故多不說。諸无學位无漏九根。

依聖弟子説。若外異生。唯了自地法。若住此法者。或有由先聞熏習力亦緣上地。爲起彼故。已上色於識一切等者。唯識第七云。眼耳身識二界二地。鼻舌兩識一界一地。述記云。雖知下三識得依上地根。无有下界識依上界色根。

倶舍。明十八界識所識。常无常。根非根。頌曰。

五外二所識。常法界无爲。法一分是根。幷內界十二。

對曰。瑜伽五十四云。復次一切色乃至觸。皆二識所識。謂自識所識及意識所識。或漸或頓。眼等五根一意識所識。已上常法界无爲者。八十八説有爲三相已云。與此相違。應知常住无爲三相。法一分是根等者。唯識第七云。然增上用隨事雖多。而勝顯者唯二十一。應知即是二十二根。前五色根。以本識等所變眼等淨色爲性。男女二根身根所攝故。即以彼少分爲性。命根但依本識親種

眼不下於身。色識非上眼色於識一切。二於身亦然。
對曰。雜集第二云。問。若生長彼地。即用彼地眼還見彼地色耶。答。或有即用彼地眼還見彼地色。或復餘地。謂生長欲界。用欲行眼。還見欲行色。此約隨轉理門說。若依大乘究竟理說。下地眼悉得見上地色。故法華經功德品云云　或用色行眼見色行色。或用上地眼見下地色。如以眼對色。如是以耳對聲。如生長欲界。如是生長色界。生者謂初受生時。長者謂後增長。若生長欲界。即以欲行鼻舌身。還嗅嘗覺欲行香味觸。若生長色界。即以色行身。還覺自地觸。彼界自性。定无香味。離段食貪故。由此道理。亦无鼻舌兩識。若生長欲界。即以欲行意。了三界法及无漏法。如生長欲界。如是生長色界。若生長无色界。以无色行意。了无色行自地法及无漏法。瑜伽顯揚說无色心緣下地法。至定品根本善无色等當知　若以无漏意。了三界法及无漏法。无色行意。了无色行自地法及无漏法。者謂

六〇

對曰。唯識第四。具四義者。爲心所依。一決定故。二有境故。三爲重故。四令心心所取自所緣故。至根品當知。准知。所緣理非所依。

倶舍。說名眼識等。不名色識等。頌曰。

彼及不共因。故隨根說識。

對曰。唯識第五云。隨根立名。具五義故。五謂依發屬助如根。雖六識身皆依意轉。然隨不共立意識名。如五識身。无相濫過。或唯依意故名意識。辨識得名。心意非例。或名色識乃至法識。隨境立名。順識義故。謂於六境了別名識。色等五識。唯了色等。法識通能了一切法。或能了別法。獨得法識名。故六識名无相濫失。此後隨境立六識名。依五色根未自在說。若得自在。諸根互用。一根發識緣一切境。但可隨根。无相濫失。

倶舍。根境識相望。辨地地定相。頌曰。

二倶能取。論云。一界若合不合二倶能取者。此中應言二界。謂意界及意識界。以意界无別體故不說。若意識界與三識並起因緣。名合能取。若與眼耳二識倶起同緣獨頭意識。名不合能取。

倶舍。於六根取境分別等不等。頌曰。

應知鼻等三。唯取等量境。

對曰。

倶舍。於六識依分別三世。頌曰。

後依唯過去。五識依或倶。

對曰。唯識第四說。第六意識所依有四。謂因緣依。等无間緣依。增上緣依。分爲二種。即第七第八識。眼等識所依有六。四種同前。更加第六識。及眼等色根。具見下心心所有依中。

倶舍。明得所依名。在根非境。頌曰。

隨根變識異。故眼等名依。

分。當言一耶。當言二耶。答。當言唯一。何以故。若彼一分。无障不壞識明了生。若彼有障。或復失壞。識不明了生故。記云。若患一眼識則不明。故知一識依於一明。又識非色故。无有如色由方所別成二分義。犢子上座等計二眼前後得生一識。

俱舍。六根取境分別至不至。頌曰。

眼耳意根境。不至三相違。

對曰。雜集第三云。能取有四種。謂不至能取。至能取。自相現在各別境界能取。自相共相一切時一切境界能取。不至能取者。謂眼耳意根。至能取者。謂餘根。自相現在各別境界能取者。謂五根所生。自相共相一切時一切境界能取者。謂第六根所生。又由和合。識等生故。假立能取性。五十六云。問。幾界合而能取。幾界不合能取。答。六合能取。四不合能取。五及一少分非能取。一界若合不合

生无所缺減。或有識流非眼等根。若缺不缺倶可得故。記云。根種被損不能生現識。種不損其種一切時流。　八種見者。九十五云。若世間正見。應隨防護。若有學正見。并其斷果。應隨觸證。若无學正見。并自離繫果。應隨作證。已上五見如隨眠品。大乘亦立餘種種見。並如智品引。八十六。五識倶生慧非見等者。佛地論第七。說五識云。无推求見不能計我。故亦不能計度諸法。

倶舍。明於見色時。一眼二眼无定准義。頌曰。

或二眼倶時。見色分明故。

對曰。雜集第二云。問。爲常依一一眼故。眼識得生。爲亦依二耶。答。亦得依二明了取故。所以者何。若倶開二眼取色。明了非如開一。譬如一室倶燃二燈。同發一光。照極明了。如是一光依二燈轉。當知此中道理亦爾。瑜伽五十六云。問。眼耳與鼻諸識生時。爲依二

色聲是非所斷。答。无學身中善身語業自性是非所斷。已上瑜伽六十六。幷九十同之。大乘ニ應云八唯見修斷。餘十界通三。不染非六生色亦通見斷。理實皆通二。佛果无漏故。

倶舍云。十八界中。幾是見幾非見。頌曰。

眼法界一分八種說名見。五識倶生慧。非見不度故。眼見色同分。非彼能依識。傳說不能觀被障諸色故。

對曰。雜集第二云。問。爲眼見色。爲識等耶。答。非眼見色亦非識等。以一切法无作用故。由有和合假立爲見。又由六相。眼於見色中最勝。非識等。是故說眼能見諸色。何等爲六。一由生因眼能生彼故。眼識能生眼根。又解。眼根能生於見。　二由依處見依眼故。三由无動轉。眼常一類故。四由自在轉。不待緣合念念生故。五由端嚴轉。由此莊嚴所依身故。六由聖教。如經中說眼能生色故。瑜伽五十六云。世俗道理眼等最勝故。可於彼立見者等。何以故若有眼等諸根。識決定

於見等所起邪行煩惱隨煩惱。及見等所發身語意業。幷一切惡趣等蘊界處。是見所斷義。此中分別所起染汙見疑者。謂由不正法等爲先所起五見等。分別所起言。爲簡俱生薩迦耶見及邊執見。問。何相邊執見。是俱生耶。答。謂斷見。以學現觀者起。如是怖今者我我爲何所在。見處者。謂諸見相應共有法及彼種子。疑處亦爾。於見等所起邪行煩惱隨煩惱者。謂依見等門。及緣見等。所起貪等一切一分是見所斷。一分者。除修所斷及无漏故。次說修所斷法云。得見道後。見所斷相違諸有漏法。是修所斷義。見所斷相違者。謂除分別所起染汙見等餘有漏法。有漏法言。亦攝隨順決擇分善。麤重所隨故。一切一分。是修所斷。一分者。除見所斷及无漏法。又云。諸无漏法。除順決擇分善。是非所斷。无漏法者。謂出世聖道及後所得幷无爲法。十界四處諸蘊一分是非所斷。問。何等

(原)順決論無順字

根離識自類相似相續生故。由根不與識合。唯自體相似相續生。根相相似義。說名彼同分。色蘊一分。眼等五。有色界處一分。是同分彼同分。

> 五蘊論亦唯於五根立同分彼同分。然五十三云。若識不空名同分。色者論意云。五色根名爲色

瑜伽五十六云。問。此十八界幾是同分。幾彼同分。答。有識眼界名爲同分。所餘眼界名彼同分。如眼界乃至身界亦爾。唯根所攝。內諸界中。思量同分及彼同分。非於色等。外諸界中當知。法界諸有所緣。如心界說。諸无所緣。如色等說。

> 三藏云。法界中心所。如心是同分。餘色等法。如五塵是彼同分。又解。法界中有所緣者。如意不辨同分彼同分。无緣者。如色等。亦不辨也。基云。同分彼同分。正取五根。兼取六識。亦得第七識與意識。亦應分別五根。私云。此等釋不順論文。學者思擇。

倶舍。十八界中三斷分別。頌曰。

十五唯修斷。後三界通三。不染非六生。色定非見斷。

對曰。雜集第四說見所斷法云。分別所起染汗見疑。見處疑處。及

眼與眼識界。獨俱得非等。

對曰。大乘宗意。得與成就无有差別。如九遍知住見諦位无中引廣章依此義趣。應當審思擇眼與眼識獨俱等義。

俱舍云。十八界中幾內幾外。頌曰。

內十二眼等。色等六爲外。

對曰。五蘊論云。幾是內。謂十二除色聲香味觸及法界。幾是外。謂六即所除。

俱舍云。十八界中。幾是同分幾彼同分。頌曰。

法同分餘二。作不作自業。

對曰。雜集第五云。謂不離識彼相似根。於境相續生故。離識自相似相續生故。同分彼同分義。初是同分。諸根與識。俱識根似於諸境界相續生故。由根與識相似轉義。說名同分。第二是彼同分。諸

二種流而得流轉。以諸色根離異熟長養相續流外无別等流流。問。異熟相續有時亦有增長廣大可得。何故異熟流攝非即長養耶。答。由別有長養相續能攝能持異熟等流流故。現有增長等。若非根所攝色當知具三種流。諸心心所有等流流異熟生流第二長養。所長養流。法處所攝色。无異熟生流。餘如心心所應知。乃至又諸聲界亦有異熟非聲。基云。界者曰也。即造聲四大。此大異熟。所生聲非異熟。即當第三轉聲。聲從報生故。六十四云。復次有五。諸根大種長養。謂食長養。夢長養。避不平等長養。梵行長養。等至長養。即此長養。畧有二種。一任持長養。二不損害長養。此中冣初是任持長養。後四是不損害長養。任持長養。略有四種。一變壞任持。二喜悅任持。三希望任持。四攝受執取任持。廣說云云實唯法者。

倶舍。於眼與眼識分別得成就。頌曰。

對曰。瑜伽五十四云。復次色蘊由幾種流而相續轉。謂由三種。一等流流。二異熟生流。三長養流。第三卷色聚有三種流轉。如今文。基云。不同小乘別三刹那。大乘即是定長養攝。或是等流有漏。得引无漏法故。現行從彼種子生故。初等流流復有四種。一異熟等流流。二長養等流流。三變異等流流。四本性流流。異熟流者。復有二種。一者最初。二者相續。謂業生異熟及異熟所生。謂即從彼業力所引異熟後時轉者。第三卷云。異熟生有二種。一異熟體生名異熟生。二從異熟生名異熟生。記云。初引業果。後滿業果。五十四說。初生刹那。後相續。分為二。與前殊。應思惟。長養流者。亦有二種。一處寬遍長養流。二相增盛長養流。初長養流。唯色長養。當知。由食睡眠梵行等至長養諸色。餘長養流。當知。亦由食故。彼所依故。修勝作意故。長時淳熟故。而得長養諸有淳法。由二長養之所長養。諸无色法。唯相增盛說名長養。又欲界色。具由四食及餘一切長養因緣而得長養。色界諸色。不由段食睡眠梵行而得長養。又諸色根。當知。由

對曰。五蘊論云。觸處者。謂四大種及前所說所觸一分。同論上云。大種所造諸色。謂眼根耳根鼻根舌根身根。色聲舌味。所觸一分。无表色等。也（瑜伽對治意同之）十色可積集者。雜集二十種有色中云。積集建立故。謂極微已上色。有微細分。可建立故。瑜伽第三云。於色聚中。曾无極微生。若從自種生時。唯聚集生。或細或中或大。又非極微集成色聚。但由覺慧分折諸色極量邊際分別假立。以爲極微。

俱舍。十八界能所斫能所燒等分別。頌曰。

謂唯外四界能斫及所斫。亦所燒能稱能燒所稱諍。

對曰。

俱舍。十八界異熟長養等五類分別。頌曰。

內五有熟養。聲无異熟生。八无礙等流。亦異熟生性。餘三實唯法。刹那唯後三。

或時尋求。或時伺察。或時染汙。或不染汙。種種分別。五蘊論云。幾有分別。謂意識界意界法界少分。私謂。大乘應云說五无分別。由有相等六。以自性隨念計度三爲讀。

倶舍於十八界。有緣无緣。有執受无執受分別。頌曰。

七心法界半有所緣餘无。前八界及聲无執受餘二。

對曰。五蘊論云。幾有緣。謂七心界及法界少分。心所有法幾无緣謂餘十及法界少分幾執受。謂五內界及四界少分。謂色香味觸。幾非執受。謂餘九四少分。雜集第五說執受同之　瑜伽五十六云。五執受非執受所餘一向非執受。五執受非執受者。諸師同云。五塵。景云。聲起時不離根故爲執受。對法據不恒有故。不說執受。基云。聲界不離根常有。聲處不恒。今取其界。私謂。大乘應云。八无執受。聲諍。五執受。餘二。

倶舍。十八界中大種性所造性等分別。頌曰。

觸界中有二。餘九色所造。法一分亦然。十色可積集。

初下有尋伺等。當知

倶舍。明五識身名无分別。頌曰。

說五无分別。由計度隨念。以意地散慧意諸念爲體。

對曰。雜集第二云。問。於六識中幾有分別答。唯一意識由三分別故有分別三分別者。謂自性分別。隨念分別。計度分別自性分別者。謂於現在所受諸行自相行分別（起了解分別）隨念分別者。謂於昔曾所受諸行追念行分別計度分別者。謂於去來今不現見事思構行分別復有七種分別謂於識緣任運分別。有相分別。无相分別。尋求分別。伺察分別。染汚分別。不染汙分別。初分別者。謂五識身如所緣相无異分別於自境界任運轉故。有相分別者。謂自性隨念二種分別。取過現境種種相故无相分別者。謂希求未來境行分別所餘分別。皆用計度分別以爲自性所以者何。以思度故。

諸色。當知三界於彼定轉。

俱舍云。十八界中。幾有漏幾无漏。頌曰。

意法意識通。所餘唯有漏。

對曰。五蘊論云。幾有漏。謂十五界及後三少分。由於是處煩惱起故。現所行處故。幾无漏。謂後三少分。唯識第十云。集論等說十五界等唯有漏者。彼依二乘麤淺境說。非說一切。謂餘成就十八界中。唯有後三。通无漏攝。佛成就者。雖皆无漏。而非二乘所知境攝。乃至一切如來身土等法。皆滅道攝故唯是善。 私云。雜集論中二文不同。第二卷云。五取蘊十五界十處全及三界二處少分是有漏。第四卷云。十界四處諸蘊少分是非所斷云云如下具引。

俱舍。十八界有尋有伺等分別。頌曰。

五識唯尋伺。後三三餘无。

對曰。大乘應云。十五无尋伺。後三界通三。至下不定心所幷定品

原餘定論作除定非也

欲界繫十八。色界繫十四。除香味二識。无色繫後三。

對曰。五蘊論云。幾欲界繫。謂一切。幾色界繫。謂十四。除香味鼻舌識。幾无色界繫。謂後三。瑜伽五十六同之 五十四云。復次色界中。无現香味。然有彼界。何以故。此二皆是段食攝故。由无此二。鼻舌二識亦无。此就現行說。非就界說。五十六云。問。生色界者。已於境界而得離欲。何緣復生鼻舌兩界。答。爲令所依身端嚴故。又轉界中於此二種未離欲故。乃至問。若於欲界或生或長。當言眼界決定轉耶。答。此非一向。如眼界。耳鼻舌界及彼識界。當知亦爾。身界決定轉。如是身識界。意界法界意識界。色聲香味觸界亦爾。問。若於色界或生或長。當言眼界決定轉耶。答。決定轉。如眼界。如是耳界舌身界。眼耳身識界亦爾。除香味界及彼識界。餘一切界亦決定轉。於无色界或生或長。除意界法界意識界。餘定不轉。唯除自在所獲。

原據表一本作標表

有對。又三因故。説名有對。謂種類故。積集故。不修治故。種類者。謂諸色法互爲能礙。互爲所礙。能礙往來。是有對義。此唯應言互爲能礙。所以復言互爲所礙者。爲建立光明等色。是有對故。以彼唯是所礙非能礙性。性自爾故。種類是自性義。積集者。謂極微已上。以一極微无對礙故。不修治者。謂非三摩地自在轉色。定自在力所轉諸色无對礙故。如平等心諸色。又損害依處是有對義。謂若依若緣。能生瞋恚。名爲有對。即以如是有對義故。一切皆是有對。瑜伽五十四云。問。眼耳所行善不善色。彼何因緣成善等性。非餘色耶。答。若略説。由中上品三種思差別故。一加行思。二決定思。三等起思。由此能起若善不善身語表業。當知上品思爲依止故。能發善不善業。記云。由三思發故。色聲成善惡。表此據表善惡。非體是善惡也。餘香味等非此三思發。所以不成善惡性。

俱舍。明十八界界繫分別。頌曰。

種子所隨逐故。十一顯了故。謂諸尋思。由能顯了所緣境故。十二變境故。謂五蘊由手等所觸受等所切。隨其所應即便變壞。十三顯示故。謂諸言說顯示義故。十四積集建立故。謂極微已上色。有微細分可建立故。十五外門故。謂欲界色。妙欲愛所生故。十六內門故。謂色界色。定心愛所生故。由此道理說彼諸色名意生身。十七長遠故。謂異生色。不可建立前後兩際有邊量故。十八分限故。謂有學色巳作生死分限故。十九暫時故。謂无學色唯餘現在一有身故。二十示現故。謂如來等示現諸色。唯是示現非眞實故。瑜伽五十四。以十色處及法處所攝色。皆名有色。　又說有見云謂眼所行境是有見義。餘差別者。如有色說。謂如前說色自性等。乃至示現說名有色。如是有見自性等乃至示現。說名有見。一切皆是所見。所以者何。諸无色法。與有見色相屬故。亦名有見。巳上又云。幾有對。謂諸有見者皆是

俱舍論第二明十八界見无見對无對善惡等。頌曰。
一有見謂色。十有色有對。此除色聲八无記餘三種。
對曰五蘊論云。此十八界幾有色。謂十界一少分即色蘊自性。幾无色。謂所餘界。幾有見。謂一色界。幾无見。謂所餘界。幾有對。謂十有色界。若彼於是處有所障碍是有對。幾无對。謂所餘界。乃至幾善。幾不善。幾无記。謂十通三種。七心界及色聲法界。八无記。雜集第三立有色有二十種義。一色自性故。謂即用色法爲自性故。二依大種故。謂諸所造色。與大種色合故。三喜集故。謂即有色法以喜爲集。四有方所故。謂有分量故。五處遍滿故。謂形量遍十方故。六方所可說故。謂可說在此在彼方故。七方處所行故。謂隨所住方所緣性故。八同所行故。謂二有情其所緣性故。九相屬故。謂眼識等亦名有色。繫屬有色根故。十隨逐故。謂生无色界異生。諸色

邊處等。又有二處。謂无想處。非想非非想處。如是等法處。名。說者如所說相。隨其所應。當知。皆在十二處攝。已上如是餘蘊者。牟尼說法蘊等是也。

俱舍。明多界經六十二界中空識二界。頌曰。

空界謂窮隙。傳說是明闇。識界有漏識。有情生所依。

對曰。瑜伽二十七云。云何空界。眼耳鼻口咽喉等所有孔穴。云何識界。謂眼耳鼻舌身意識。又心意識三種差別。畧抄。次上廣說內外四大種。不能繁出。五十四云。問。何等名空界。答。明闇所攝造色。說名空界。此亦二種。一恒有相續。二不恒相續。若諸有情所居處。所常闇常明。名恒相續。餘不爾處。非恒相續。當知。此亦依止色聚。又此空界光明攝者。名爲清淨。隙穴攝者。名不清淨。莊嚴論第七云。四大空識六界是實。依此六界假立衆生。衆生是假名。

此通依他及圓成實。已上界抄

倶舍云。此諸法蘊其量云何。頌曰。

有言諸法蘊。量如彼論說。或隨蘊等言。如實行對治。

對曰。雜集次文云。問。一一法蘊其量云何。答。十百之數是法蘊量。十百者千數義。乃至由此數量總計八萬四千法蘊。成八倶胝四十洛叉。如實行等者。无性攝論第八云。八萬四千法蘊。能治有貪有嗔有癡等分有情行故。四種各有二萬一千。雜集十三。說等分行云。遠離猛劣住平等位諸煩惱故。隨境界勢力煩惱現行故。

倶舍云。明攝餘處諸蘊處界。頌曰。

如是餘蘊等。各隨其所應。攝在前說中。應審觀自相。

對曰。瑜伽五十六云。此十八界。當知能攝一切經中所說餘界。乃至又世尊言。有八勝處廣說如經。如是十遍處。又有四處。謂空无

變聲等。直非直說以爲教體。此即如來實不說法。二者護法勝子親光等說。諸教體者。謂隨宜聞者本願緣力。如來識上文義相生。實能所說文義爲體。此師意說。衆生本願。願聞佛說。如來識上文義相生。聽者識心既聞佛說。亦有如是似文義相生。二十唯識。天親說云展轉增上力。二識成決定。謂餘相續差別識。故令餘相續差別識生。展轉互爲增上緣故。是故世尊實亦說法。言不說者。是密意說。於眞如性絕語言故。實无說事故。波若云。音聲尋我。不見如來。推功歸本。仍言應化非說法者。故諸教體取本无漏。世尊所說文義爲體。若取能詮。唯聲名等。而爲體性。十地論說。說者聽者俱以二事而得究意。一者聲。二者善字。金剛般若天親論說。又言无記者此義不然。何以故。汝法是无記。而我法是記。是故一法寶勝一切珍寶。是故當知。詮表教體唯聲名等。體唯无漏。亦唯是善。

然後意界處處分別。以內界次第故。建立外界。隨此次第建立識界。如界次第處亦如是。

俱舍明諸色諸法中。一名色處。一名法處。頌曰。

爲差別最勝。攝多增上法。故一處名色。一名爲法處。

對曰。

俱舍云。且辨攝餘諸蘊名相。頌曰。

牟尼說法蘊。數有八十千。彼體語或名。此色行蘊攝。

對曰。雜集第十一云。如是三藏具有八萬四千法蘊。謂依聲聞乘。尊者阿難。常所受持。已上彼體語等者略章第一云。能詮文爲二。一者龍軍論師。无性菩薩及佛地論一師所說。且无性云。隨墮八時。聞者識上。直非直說。聚集顯現以爲體性。此意即取隨世俗說。日夜八時。說花嚴經八會之時。詮辨諸法八轉聲。時聞法者識所

如其次第。染汙清淨。若由取相造作者。謂由如理不如理轉故。如其次第染汙清淨。若所染汙及所清淨者。謂心有麤重无麤重生故。喩伽五十四。有五種次第。一生起所作。二對治所作。三流轉所作。四住所作。五安立所作。其中生起云。色識受等。對治者。爲治淨樂我常倒故。如次說色受識及想行。流轉與住。如次似同雜集所說染淨識住。安立者。世間五相見。先了其色。乃至後由識蘊安立內我顯揚第五同瑜伽。

俱舍辨六根次第。頌曰。

前五境唯現四境唯所造。餘用遠速明。或隨處次第。

對曰。雜集第二云。何故諸界如是次第。由隨世事差別轉故。云何世事差別而轉。謂諸世間最初相見。既相見已。更相問訊。既問訊已即受沐浴塗香花鬘。次受種種上妙飲食。次受種種臥具侍女。

是蘊義。常住之法无有此義。是故无爲非蘊所攝。
俱舍云。如是已說諸蘊廢立。當說次第。頌曰。
隨麤染器等界別次第立。
對曰。雜集第二云。問。何故諸蘊如是次第。答。由識住故。謂四識住及識。又前爲後依故。如其色相而領受故。如所領受而了知故。如所了知而思作故。如所思作隨彼彼處而了別故。如其色相而領受者。謂由隨順樂受等根境二力故。樂受等生。如所領受而了知者。謂隨所受取諸相故。如所了知而思作者。謂隨所想造諸業故。如所思作隨彼彼處而了別者。謂隨所作業。於諸境界及異熟中識轉變故。又由染汙清淨故。謂若依是處而起染淨。若由領受取想造作故。染汙清淨。若所染汙及所清淨。由此理故。說蘊次第。若依是處起染淨者。謂依有根身。若由領受者。謂由有染无染等受。

蘊顯无我體。彼執我體是常一故。界是因義持義故。說界顯我非作者。處是由門義故。說處顯我非受者。執我雖復多種。略說不過自性作受。對此三病立三科法。又界門中具顯无作受以顯因緣及根境受用義故。處門中唯顯无受以顯三緣故。

俱舍。明諸心所中。別分受想以爲二蘊。頌曰。

諍根生死因。及次第因故。於諸心所法。受想別爲蘊。

對曰。廣章第八云。更有二義別立受想故。頌曰。諍根生死因及次第因故。於諸心所法。受想別爲蘊。已上恐是大乘无別文耳。

俱舍云。何故无爲說在處界非蘊攝耶。頌曰。

蘊不攝无爲。義不相應故。

對曰。雜集第二云。何故无爲立在界處不在蘊耶。无蘊義故。所以者何。色等諸法有去來等種種差別。總略積聚說名爲蘊。聚積義

俱舍明佛於所知境。說蘊等三法。頌曰。

愚根樂三故。說蘊處界三。

對曰。雜集第二云。何故即如是法。以蘊界處門差別說耶。欲令所化有情於廣略門生善巧故。所以者何。於蘊門中略說色識。於界處門隨其所應廣說十七。又於蘊門廣說受等。於界處門略說爲一法界法處。又蘊門中唯說建立有爲法相。界門廣說建立能取所取及取體性。處門唯說建立能取所取。由此唯顯取生門故廣章第八云。決擇云。爲顯何義建立諸蘊。當知爲顯无我性義建立諸蘊。爲顯何義建立界耶。爲顯因緣義。及顯根境受用義爲顯何義建立處耶。欲顯示等无間所緣增上三種緣義故建立處。彼文並釋義多同前說。故此不復別解。云說三科法。俱爲顯无我。於中五蘊顯我體无。界處顯其无作受義。所以者何。蘊是積聚義故。說

聲。又云。問。若眼亦處耶。設處亦眼耶。答。有眼非處。謂若眼已得不捨。然是无間斷滅之法。无開生後。方是處體。故。斷滅之法不名爲處 有處非眼。謂所餘處安住處相。有亦眼亦處。謂若眼已得不捨。亦非无間斷滅之法。有非眼非處。謂若眼不得。或得已捨。及餘耳等不住處相。問。眼處亦觸處耶。設觸處亦處耶。若諸觸處必是處。有處非觸處。謂眼等不與觸合。亦復不能引无間謂。然非无間斷滅之法。若於色界或生或長所有鼻舌。若生无想有情天中所有諸根。於一切時當知。必定非處。三藏云。此應是處。非觸處。而名非處者。不能生心心所故。測云。此文錯略。應言非觸處 問。處名何義。爲顯何義建立處耶。答。諸心心所生長門義。緣義。方便義。和合性義。所依止義。居住處義。是名處義。爲欲顯示等无間所緣增上三種緣義。故建立處。廣分別處及次第。隨其所應如界當知。雜集第二。亦分別眼與眼界等四句分別。大途同瑜伽。

原除位是從論寫本作除爾疑當作餘位

持一切法差別者。謂諸經說。地等諸界。六界及所餘界。多界經說界差別有六十二云云 隨其所應。皆十八界攝 瑜伽五十六云。因義。種子義。本性義。種性義。微細義。住持義。是界義。 問。處義云何。答。識生長門義。是處義。當知種子義。攝一切法差別義。亦是處義。舊解云云 學者應思 瑜伽五十六。問。若有眼亦眼界耶。設有眼界亦眼耶。答。應作四句。或有眼。非眼界。謂阿羅漢最後眼。不能生後。非種子義。不名爲界。此下准知 是名初句。或有眼界非眼。謂。生有色界。若眼未生。或生已失。或不得眼。或無間滅。若諸異生生无色界。是第二句。或有眼亦眼界。謂除位所相是第三句。或有无眼亦无眼界。謂阿羅漢眼已失壞。或不生眼。若生无色界。或於无餘依涅槃界已般涅槃是第四句。如眼界。一切內界。隨其所應。當知亦爾。身界應分別。謂无先來不生身者。餘隨所應。當具宜說於四。外界隨其所應。亦當具說。若聲聲界。正宣繫時。當言俱有。若不宣繫。當言隨遂。餘界唯界非

原持識一本作治識
原持識同上

生未生差別故。能取所取差別故。外門內門差別故。染不染差別故。近遠差別故。如其所應。於色等諸法建立過去等差別。已生者。謂過去現在。未生者。謂未來。外門者。謂不定地。內門者。謂諸定地。餘句易了。不復分別。又苦相廣大故。名為蘊。如大材蘊。依止色等發起生等廣大苦故。如經言如是純大衆苦蘊集。又荷雜染擔故名為蘊。如肩荷擔。荷雜染擔者。謂煩惱等諸雜染法。依色等故。譬如世間身之一分。能荷於擔。即此一分名肩名蘊。色等亦爾能荷雜染擔故。名之為蘊。瑜伽五十三 大途同之 問。界義云何。答。一切法種子義。謂依阿賴耶識中諸法種子。說名為界。界是因義故。又能持自相義。是界義。又能持因果性義。是界義。能持因果性者。謂於十八界中。根境諸界及六識界。如其次第。根能持識故名因。境從識變能作境持識故名果。又解根力牽生外境故。根名因。境名果。言六識界者。釋能持自性義云云應思 又攝持一切法差別義。是界義。攝

俱舍云。若爾何緣生依二處。頌曰。

然爲令端嚴。眼等各生二。

對曰。瑜伽五十六云。問。何緣眼界耳界鼻界。各生二分。非餘。答。爲令依止得端嚴故。雜集第二同之

俱舍云。此蘊處界別義云何。頌曰。

聚生門種族。是蘊處界義。

對曰。雜集第二云。問。蘊義云何。答。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若劣若勝。若遠若近。彼一切略說一色蘊。積聚義故。如財貨蘊。如是乃至識蘊。當知。依止十一種愛所依處故。於色等法建立過去等差別。十一種愛者。謂顧戀愛。希望愛。執著愛。內我愛。境界愛。欲愛。定愛。惡行苦愛。妙行樂愛。遠愛。近愛。由如是愛所緣境故。如其次第立過去等種種差別。又有差別。謂已

俱舍。明三法總攝一切法盡。頌曰。

總攝一切法。由一蘊處界。攝自性非餘。以離他性故。

對曰。雜集第二云。諸蘊界處三法所攝。謂色蘊法界及與意處。由色蘊攝十色界法界。即攝法界。意處攝七識界。是故三法攝一切法。瑜伽五十四同之 攝自性等有。五十六云。問。諸蘊誰所攝。爲何義故建立攝耶。答。自性所攝非他性。爲遍了知種種自類。是故建立非如世間以指捻衣。以手投食。名之爲攝。

俱舍云。眼耳鼻三處各有二。何緣界體非二十一。頌曰。

類境識同故。雖二界體一。

對曰。雜集第二云。問。眼耳與鼻各有二種。云何不立二十一界。答。彼雖有二。然界不別。所以者何。其相相似。俱眼相故。所作相似。俱於眼境眼識一所作故。如是耳鼻隨理應知。

⑮行界相下論有眼字

義。爲生長門亦爾。所言唯者。謂唯依根境立十二處。不依六種受用相識。又云。問。眼界何相。答。謂眼曾現見色及此種子。積集異熟阿賴耶識。是眼界相。曾見色者。謂能持過去識受用義以顯界性。現見色者。謂能持現在識受用義。以顯界性。及此種子積集異熟阿賴耶識者。謂眼種子。或唯積集。爲引當來眼根故。或已成熟爲生現在眼根故。此二種名眼界者。眼生因故。如眼界相。耳鼻舌身意界相亦爾。問。色界何相。答。謂色眼曾現見及眼界於此增上。是色界相。眼界於此增上者。謂依色根增上力。外境生故。如色界相。聲香味觸法界相亦爾。問。眼識界何相。答。謂依眼緣色似色了別及此種子積集異熟阿賴耶識。是眼識界相。如眼識界。耳鼻舌身意識界相亦爾。問。處何相。答。如界應知。隨其所應。謂眼當見色。及此種子等。隨義應說。

法章云。第七八識意根所攝。對六根境故識唯六。已上對頌了對法第一云。問。何因蘊唯有五。答。為顯五種我事故。謂為顯身具我事。受用我事。言說我事。造作一切法非法我事。彼所依止我自體事。於此五中。前四是我所事。第五即我相事。言身具者。謂內外色蘊所攝受等諸蘊。受用等義相中當說。彼所依止我自體事者。謂識蘊是身具等所依。我相事義。所以者何。世間有情多於識蘊計執為我。於餘蘊計執我所。又云。問何因界唯十八。答。由身具等能持過現六行受用性故。身者謂眼等六根。具者謂色等六境。現過六行受用者。謂六識。能持者。謂六根六境能持六識所依所緣。故過現六識能持受用者。不捨自相故。當知十八以能持義故說名界。又云。問。何因處唯十二。答。唯身及具能與未來六行受用為生長門故謂如過現六行受用相。為眼等所持。未來六行受用相。以根及

❶原即彼下論有識字

由即六識身无間滅爲意。
對曰。唯識引瑜伽云。若此六識爲彼六識等无間緣。即施設此名爲意根。雜集第二同之。
倶舍明六識外別立意界。頌曰。
成第六依故。十八界應知。
對曰。五蘊論云。六識界者。謂依眼等緣色等境了別爲性。言意界者。謂即彼无間滅等。爲欲顯示第六意識及廣建立十八界故。唯識第四云。第六轉識。決定恆有一倶有依。謂第七識。第五卷云。故知別有第七末那。恆審思量。正名爲意。已滅依此假立意名。顯揚第五云。問阿賴耶識於六識中何識所攝。答通六識所攝。藏彼種故。由此識密記攝故。薄伽梵不爲一切說。攝論第五。說十一識中云。身者識謂染汗識。受者識謂意界。倫師云。二識爲意界。即是賴耶及末那識。慈恩三

漏善惡熏令生長二果能變。謂前二種習氣力故。有八識生現種種相等流習氣爲因緣故。八識體相差別而生名等流果。果似因故。異熟習氣爲增上緣。感第八識酬引業力恆相續故立異熟名感前六識酬滿業者。從異熟起名異熟生。不名異熟有間斷故。即前異熟及異熟生名異熟果。果異因故。八識義至純大乘法中廣當分別。廣章云。識類雖八根境唯六。對根境故識亦說六。

雜集第二云。何建立界。謂色蘊即十界。眼等五根界色等五境界及法界一分。受想行蘊即法界一分。識蘊即七識界。謂眼等六識界及意界。何故建立界處无別相耶。建立蘊中已說眼等各別相故。是故從諸蘊中出界建立。從諸界中出處建立云何建立處。謂十色界即十色處。七識界即意處。法界即法處。已上

五蘊論云。諸无爲即法處法界。

俱舍明意界。頌曰。

熟。淨不淨業。受不苦不樂異熟。所以者何由淨不淨業感得異熟阿賴耶識。恆與捨受相應。唯此捨受是實異熟體。苦樂兩受。從異熟生故。假說名異熟。問。想蘊何相。答。搆了相。是想相。由此想故。搆畫種種諸法像類。隨所見聞覺知之義。起諸言說。問。行蘊何相。答。造作相是行相。由此行故。令心造作。謂於善惡无記品中。驅役心故。又於種種苦樂等位。驅役心故。五蘊論云。云何行蘊。謂除受想。諸餘心法。及不相應行。問。識蘊何相。答。了別相是識相。由此識故。了別色聲香味觸法等種種境界。唯識第二云。識所變相雖无量種。而能變識類別唯三。一謂異熟。即第八識多異熟性故。二謂思量。即第七識。恆審思量故。三謂了境。即前六識。了境相麤故。及言。顯六合爲一種。此三皆名能變識者。能變有二種。一因能變。謂第八識中。等流異熟二因習氣。等流習氣。由七識中善惡无記。熏令生長。異熟習氣。由六識中有

相應種種構畫方所者。謂現前處所。如此如此色者。謂骨鏁等所知事。同類影像。如是如是色者。謂形顯差別。

略抄顯揚第一亦說五根五境法處所攝色。及四大種行相。瑜伽記意云。如此如此者是法自性。如是如是者是法差別。復有多解不能煩引。舊云。如此如此色謂定自在色。如是如是色謂五色同時意識境。云云應思。

倶舍立處界。頌曰。

此中根與境。許即十處界。

對曰大乘所立十處十界名目同之。次下當辨。

倶舍說受等四蘊并處界。頌曰。

受領納隨觸。想取像爲體。四餘名行蘊。如是受等三。及无表无爲。名法處法界。識謂各了別。此即名意處。及七界應知。六識轉爲意。

對曰雜集第一云。問。受蘊何相。答。領納相是受相。謂由受故。領納種種淨不淨業所得異熟。若清淨業。受樂異熟。不清淨業。受苦異

如地如是水火風乃至宅舍等事當知亦爾已上對頌六十五云諸色共相亦有三種謂一切色若據方處各別安立若可宣說方處差別名初共相又一切色若清淨若清淨所取增減相當知是名第二共相又即此一切色若觸所觸即便變壞或以手足塊刀杖等或由寒熱飢渴蚊虻風日蛇蝎諸觸所觸即便變壞當知是名第三共相乃至又前所說諸色其相謂觸所觸即便變壞如是共相非一切遍除欲界天遍餘一切欲界天中所有諸色但有手足塊刀杖等所觸變壞无有寒熱飢渴等觸之所變壞由彼天中諸飲食等衆資生具隨欲所生則便成辦是故於彼雖有飢渴不爲損害色界諸色无有手足塊刀杖等所觸損壞亦无餘觸之所損壞雜集第一說二種色相一觸對變壞同瑜伽二方所示現謂由方所可相示現如此如此色如是如是色或由定心或由不定尋思

中止身語惡現行思立。故是假有。已上依所防身語假名大種造色。如業品此能造大種中引慈恩文。

俱舍云。既言无表大種所造。大種云何。頌曰

大種謂四界。即地水火風。能成持等業。堅濕煖動性。

對曰五蘊論云云何四大種謂地界水界火界風界。云何地界。謂堅強性。云何水界。謂流濕性。云何火界。謂溫燥性。云何風界。謂輕等動性。雜集第一同之 瑜伽五十四云。業相者。謂地等諸大種以依持攝受成熟增長爲相。復有餘業。後當廣說。

俱舍云。云何地等。地等界別頌曰。

地謂顯形色。隨世想立名。水火亦復然。風即界亦爾。

對曰。瑜伽三十六云。云何世間極成眞實。謂一切世間於彼彼事隨順假立。世俗串習。悟入覺慧。所見同性。謂地唯是地。非是火等。

餘觸。已上唯識第一云、此眼等識、外所緣緣、理非有故、決定應許
自識所變爲所緣緣。又云、然識變時、隨量大小、順現一相、非別變
作衆多極微。令成一物。爲執麁色有實體者、佛說極微、令其除折。
非謂諸色實有極微。諸瑜伽師、以假想慧、於麁色相、漸次除折、至
不可折、假說極微。雖此極微猶有方分、而不可折。若更析之、便似
空現。不名爲色故說極微是色邊際。瑜伽五十四。除闕天眼、爲餘眼鏡。　別抄第一
云。眼識緣長短者。謂實不緣長短假色。約能引意令取長等。眼先
見青等色、引生後意識、緣青。方見長短。就引意說眼識緣假。
倶舍云、无表色相。今次當說頌曰・
亂心无心等、隨流淨不淨。大種所造性、由此說无表・
對曰。唯識第一云・表既實无。无表寧實。然依思願善惡分限、假立
无表。理亦无違。謂此或依發勝身語善惡、思種增長位立。或依定

二〇

種者。謂語等聲。因不受大種者。謂樹等聲。因俱者。謂手鼓等聲。世所其成者。謂世俗語。所攝。成所引者。謂諸聖。所說。遍計所執者。謂外道。所說。聖非聖言所攝者。謂依見等八種言說。香者四大種所造鼻根所取義。謂好香惡香平等香俱生香和合香變異香。當知此香三因建立。謂相故。損益故。差別故。俱生香者旃檀那等。和合香者謂和香等。變異香者謂熟果等。味者四大種所造舌根所取義。謂苦酢甘辛鹹淡。若可意。若不可意。若俱相違。若俱生若和合。若變異建立。此味應如香說。所觸一分者。四大種所造身根所取義。謂滑澁輕重輭緩急冷飢渴飽力劣悶癢黏病老死疲息勇云。舊四大ハ是レ實ノ所造ナリ。二十二ノ觸皆假ナリ。即チ引ニ瑜伽ノ決擇分ヲ廣文云云 此所觸一分由八因建立。謂相故。摩故。稱故。觸故。執故。雜故。界不平等故。界平等故。水風雜故冷。地水雜故黏。界平等故息力勇。勇者无畏。飽由二種。界不平等故。有飢等

色二或二十。聲唯有八種。味六香四種。觸十一爲性。
對曰。雜集第一云。色者謂。四大種所造。眼根所行義。謂青黃赤白長短方圓麁細高下。若正不正。光影明暗雲煙塵霧逈色表色空一顯色。此復三種。謂妙不妙俱相違色。此青等二十五色建立。由六種因。謂相故。安立故。損益故。雋云光影等八有利衰故 作所依故 逈色離餘礙處能與諸色作所作依故 作相故。表色能有屈申等造作相故 莊嚴故。空一顯色青等諸色所莊飾故 如其次第。四十八三。逈色者。謂離餘礙觸方所可得。空一顯色者。謂上所見青等顯色。聲者四大種所造耳根所取義。若可意。若不可意若但相違。若因受大種。若因不受大種。若因俱大種。若世所共成。若成所引。若遍計所執。若聖言所攝。若非聖言所攝。如是十一種聲。由五種因所建立。謂相故。損益故。因差別故。說差別故。言差別故。相者。謂耳根所取義。說差別者。謂世所共成等三。餘如其所應。因受大

彼識依淨色。名眼等五根。

對曰。雜集第一云。眼根者。謂四大種所造。眼識所依淸淨色爲體。耳根者。謂四大種所造。耳識所依淸淨色爲體。鼻根者。謂四大種所造鼻識所依淸淨色爲體。舌根者。謂四大種所造舌識所依淸淨色爲體。身根者。謂四大種所造身識所依淸淨色爲體。唯識第一云。然眼等根。非現量得。以能發識比知是有。此但功能。非外所造。(非是心外別有大種所造之色)外有對色。理既不成。故應但是內識變現。發眼等識。名眼等根。此爲所依。生眼等識。第四卷云。阿賴耶識。變似色根。及根依處。器世間等。如何汝等撥无色根。許眼等識變似色等。不計眼等藏識所變。如斯迷謬。深違教理。乃至非謂色根即識業種。

倶舍云。已說五根。次說五境。頌曰。

所行色。若依此繫定。即由此繫大種所造。此文據色界定云。彼大所造。理實不造。定自在色。无色无四大故。下文說。勝定果色。唯依勝定。不依大種。然彼緣彼種類影像。三摩地發故。亦說彼大種所造。如在定外見青坐具。後入定中觀所見青。當定心現青色影像。是彼本質青坐具類。亦說從彼坐具大造。理實非依彼生。或復定中變為影像大種。復為造色。如下文云云 又此定色。但是世間。有漏无漏。由定而生。非出世間。由此定色。有戲論行。定為因故出世間智。唯緣真如无戲論因。故不現此色。乃至如來後得智心。現定境色。遊戲自在。故皆名戲論。景師云。地前菩薩四十心滿。亦得顯現義。 又非一切所有定心。皆有能生此色功能。唯一類有如能起化。謂不思惟。但由先時作意所引。離諸闇昧。極善清淨明了現前。當知。是定乃能生色。若定力勵。數數思惟。假勝解力。而得見者。當知不能生起此色。假勝解力所見之色。但自定心見不令他見。故不能生他見色。又云非威德定色。唯令他見。非實作事不如變化。 又復此色。雖非出世定之所行。然由彼定增上力故有一能現。當知此事不可思議。

俱舍云。此中。先應說五根相。頌曰。

對曰。五蘊論云。云何色蘊。謂四大種。及四大種所造諸色。乃至云何四大種所造諸色。謂眼根耳根鼻根舌根身色聲香味。所觸一分。无表色等。雜集第一云。所造色者。謂眼等五根。色聲香味。所觸一分。及法處所攝色。又云。法處所攝色者。畧有五種。謂極畧色。極逈色。受所引色。遍計所起色。自在所生色。極畧色者。謂極微色。極逈色者。謂即此離餘礙觸色。受所引色者。謂无表色。遍計所起色者。謂影像色。自在所生色者。謂解脫靜慮所行境色。瑜伽五十四云。如是一切色蘊所攝色中。九種是實物有。雖有假者。但少非多。故不論也。又測師解云　觸所攝中。四大種是實物有。當知。所餘唯是假有。隨法處色亦有二種。謂實有假有。若有威德定。若菩薩是无漏。若二乘是有漏。皆變化令他受用。名威德定力。餘假想觀不爾　所行境。猶如變化。彼果彼境。定所現色是定心果。復是定及所緣名境。故言彼果彼境。及彼相應識等境色。是實物有。若律儀色不律儀色。皆是假有。又定

（原）得智論無智字

性同時心心數法及所依根。是相屬故。彼所縛者。謂有漏善法。是貪等所縛。彼所隨者。是謂除法爲餘地麁重隨。彼隨順者。謂決擇善。彼種類者。謂阿羅漢異熟五蘊等。

苦集者。今大乘意。集皆是苦。苦非必集。有其覺狹。至賢聖品初文當知。世間者。雜集第三云。三界所攝。及出世智後所得。似彼顯現。是世間義。似彼顯現者。謂似三界所攝相顯現。似眞如等所現相貌。是出世間。未曾得故。如是諸蘊一分。十五界十處全。及三界二處一分。是世間。一分者。謂除正智所攝。及後所得智。似出世間相顯現。並无爲法。見處者。瑜伽九十五云。如是諸見。且說皆以薩伽耶見爲其自性。能生其餘。薩迦耶見以爲根本。所有見趣故。爲見處。與俱舍名同義異也

三有者。大小敎意。理應无別。又六十五。立有漏无漏。有諍无諍。有爲无爲等法。各有五相分別。學者尋思。俱舍云。如上所言色等五蘊名。有爲法色蘊者何。頌曰。

色者唯五根五境及无表。

原 癡等論無等字

有漏名取蘊。亦說爲有諍。及苦集世間。見處三有等。

對曰。雜集第一云。問。云何名取蘊。答。以取合故。名爲取蘊。取者。謂諸蘊中所有欲貪。何故欲貪說名爲取。謂於未來現在諸蘊。能引不捨故。希求未來。染著現在。欲貪名取。欲者希求。貪者染著相。由欲希求未來自體爲方便故。引取當蘊。令起現前。由貪染著現在自體爲方便故。執取現蘊。令不捨離。是故此二說名爲取。問。何故界處說有取法。答。應如蘊說。當知界處與取合故。名有取法。有諍者。雜集第三云。依如是貪嗔癡等故。執持刀杖。發起一切鬪訟違諍。執持刀杖等。是諍因。貪等是諍自性。如是彼自性故。彼相屬故。彼所縛故。彼所隨故。彼隨順故。彼種類故。是有諍義。乃至有漏有爾所量有諍亦爾。雋ノ云ク。此ノ論ハ。刀杖是レ諍ノ因ナリ。瑜伽ニハ貪等ヲ爲諍ノ因ト。此ノ論ハ據リ踈因ニ。瑜伽ハ據ル親因ニ。此ノ論ノ貪等ヲ爲自性ト。瑜伽ニハ三苦ヲ爲自性ト。此レ亦タ不相違セ。苦苦ハ由瞋増ニ。壞苦ハ由貪増ニ。行苦ハ由ル癡増ニ。此ノ論ハ據リ二煩惱ノ自性ニ。彼ノ論ハ據テ三煩惱ノ所依増處ニ說ケリ。言ハ彼ノ自性ト者。謂ル貪瞋等是レ諍ノ自

曾當現。是言說所依處故。所以者何。因說過去等事。遂顯經中三種言事。謂依三世建立。非涅槃等。由彼內自所證離名言故。不可宜說。又唯去來今。是見聞覺知言說所依處故。有離者。瑜伽八十三云。有滅法者。謂一切有爲法。皆有出離故。雜集云。无取五蘊。當言有爲。當言无爲。答彼不應言有爲无爲。何以故。諸業煩惱所不爲故。不應言有爲。隨欲現前不現前故。不應言无爲。所以者何。无取諸蘊。隨所欲樂。若現前若不現前。无爲不爾。以常住故。問。如薄伽梵說。一切法有二種。謂有爲无爲。云何今說此法非有爲非无爲耶。答。此亦不離二種故。所以者何。若由此義。說名有爲。不以此義說名无爲。若由此義。說名无爲。不以此義。說名有爲。依此道理。唯說二種。已上世路有事等者。

倶舍明有漏異名。頌曰。

由簡擇力。滅諸雜染。究竟證會。故名擇滅。不由擇力。本性淸淨。或緣闕所顯故。名非擇滅。苦樂受滅故。名不動。想受不行。名想受滅。此五皆依眞如假立。眞如亦是假施設名。遮撥爲无。故說爲有。遮執爲有。故說爲空。勿謂虛幻。故說爲實。理非妄倒。故名眞如。不同餘宗離色心等。有實常法。名曰眞如。故諸无爲。非定實有。辨中邊論云。所證滅能證道。及所觀眞如。總名无爲。五蘊論立虛空。非擇。擇滅。眞如等五无爲。莊嚴論十二。以煩惱障淨。智障淨二種。爲滅諦。百法論。立六无爲。眞如爲一。餘五同雜集。

俱舍云。何謂有爲。頌曰。

又諸有爲法。謂色等五蘊。亦世路言依。有離有事等。

對曰。雜集第三云。云何有爲。謂若法有生滅住異可知。當知是有爲義。一切皆是有爲。唯除法界法處一分。言依者。雜集云。問。何故過去未來現在。說名言事。非涅槃等耶。答。內自所證。不可說故。唯

半擇迦。无形二形等生。及於後有若愛（基云。潤生愛。聖人由有。今此所无謂發業者。）若
願所得非擇滅。當知。一向決定。由學見跡。當不於後有。起希願纏。
發生後有。唯除未无餘。永害愛種子故。（景云。以此文證。聖不造業。）唯識第二云。
諸无爲法。離色心等。決定實有。理不可得。且定有法。畧有三種。一
現所知法。如色心等。二現受用法。如瓶衣等。如是二法。世共知有。
不待因成。三有作用法。如眼耳等。由彼彼用。證知是有。无爲非世
共知定有。又无作用如眼耳等。設許有用。應是无常。故不可執无
爲定有。乃至然契經。說有虛空等諸无爲法。畧有二種。一依識變
假施設有。謂曾聞說虛空等名。隨分別有虛空等相。數習力故。心
等生時。似虛空等无爲相現。此所現相。前後相似。无有變易。假說
爲常。二依法性假施設有。謂空无我所顯眞如。有无俱非。心言路
絕。與一切法。非一異等。是法眞理。故名法性。離諸障礙。故名虛空。

㊖俱論作拘

遍淨欲。未離上欲。苦樂滅无爲想受滅者。謂已離无所有處欲。止息想作意。爲先故。諸不恆行心心所。及恆行一分心心所滅无爲。當知。此中有二種應斷法。謂諸煩惱。及此所依受。受有二種。謂變異。及不變異。如其次第。苦樂非苦樂。當知。煩惱斷故。建立擇滅。二受斷故。如其次第。建立不動。及受想滅。煩惱斷者。謂除此品麤重。所得轉依。受斷者。謂除此能治定障。所得轉依。是故得第二靜慮時。雖證苦滅。而不建立无爲。以變異受。未盡斷故。瑜伽五十三云。

復次。云何非擇滅。謂若餘法生緣現前餘法生故。餘不得生。唯滅唯靜。名非擇滅。諸所有法。此時應生。越生時故。彼於此時。終不更生。是故此滅。亦是假有。非實物有。所以者何。此无有餘自相可得故。此法種類。非離繫故。復於餘時。遇緣可生。是故非擇滅。非一向決定。若學見跡。於卵濕二生北俱盧洲。无想天。若女。若扇搋迦。若

雜集第二云。此无爲法。復有八種。謂善法眞如。不善法眞如。无記法眞如。虛空。非擇滅。擇滅。不動及想受滅。如是建立八无爲中。當知。所依差別故。分析眞如。假立三種。不由自性故。善法眞如者。謂无我性。空性。无相。實際。勝義法界。乃至如善法眞如。當知。不善法眞如。无記法眞如亦爾。虛空者。謂无色性。容受一切所作業故。无色性者。謂唯違於色无性相法。意識境界。是名虛空。意識境界者。謂法界攝故。唯違色言。爲別受等共。有眞如擇滅。非擇滅。无常性等。雖兎角等亦是无性。然彼不與諸法相違。以彼唯是畢竟无故。又兎角等。非唯違色。由與受等諸法共故。是故唯說與色相違。无性相言。爲別受等无色之法。何以故。受等自體。是有性相。非无性相故。非擇滅者。謂是滅非離繫。不永害隨眠故。擇滅者。謂是滅。是離繫。永害隨眠故。離相應所緣二種繫縛。如隨眠品末斷遍隨眠等中引瑜伽也。不動者。謂已離

對曰。瑜伽六十五云。由五相故。建立无漏諸法差別。何等爲五。一有諸法離諸纒故。說名无漏。謂一切善无記心心所。所依所緣諸色及善无記諸心心所。染心心所所依所緣色。生漏故。漏住處故。不名无漏。二有諸法。隨眠斷故。說名无漏。謂已永斷見修所斷一切煩惱。所有諸善。基云。无學身語善業及戒。及一分无記造色。无學无記身語業。由无漏身中。及无漏引力故。名无漏。諸人於此亦取五根不然。非无漏力引故。舊種類故。不同身語業。若諸无記。四无記心也若世間善諸心心所。世間三慧。加行善。及生得善心心所。三有諸法。由斷滅故。說名无漏。謂一切染汚心心所。彼不轉故。說名无漏。由彼不轉。顯了涅槃。即此涅槃。說名无漏。四有諸法是見所斷。斷對治故。自性解脫故。說名无漏。謂一切見道。五有諸法。是修所斷斷對治故。自性解脫故。謂出世間一切修道。及无學道。前二隨義說无漏。後二就體說无漏。雜集第三云。云何无漏。謂有漏相違。是无漏義。五无取蘊全。及三界二處少分。是无漏。已上言无爲者。

云。云何有漏。謂漏自性故。漏相屬故。漏所縛故。漏所隨故。漏隨順故。漏種類故。是有漏義。漏自性者。謂諸漏自性合故。名爲有漏。漏相屬者。諸漏共有心心所及眼等。漏相應故。漏所依故。如其次第。名有漏。漏所縛者。謂有漏善法。由漏勢力招後有故。漏所隨者。謂餘地法。亦爲餘地諸漏麁重所隨逐故。漏隨順者。謂順決擇分。雖爲煩惱麁重所隨。然得建立爲无漏性。以背一切有順彼對治故。漏種類者。謂阿羅漢有漏諸蘊。前生煩惱所起故。五取蘊。十五界。十處全。及三界二處少分。是有漏。謂除最後三界二處少分。聖道眷屬。及諸无爲。非有漏故。

雲雋師疏云。此約隨轉理門說。據眞實理門五蘊。十八界。十二處。皆通漏无漏。

俱舍明无漏頌曰。

无漏謂道諦。及三種无爲。謂處空二滅。此中空无礙。擇滅謂離繫。隨繫事各別。畢竟礙當生。別得非擇滅。

故。不由所緣說名有漏。若現在事。非現量所行。如淸淨色。及一切染汙。善无記心心所。彼亦非煩惱所緣故。說名有漏。但由自分別所起相。起諸煩惱。非彼諸法。爲此分明所行境故。意識煩惱。設緣現在五根。及八識時意識自變似五根相。似彼八識相。當心而起。意識煩惱於彼五根。八識心等。不親緣著。故五根等。不名漏所緣。故說名有漏。以緣此煩惱。但由自分別所起相起煩惱。　由生起故。成有漏者。謂諸隨眠。未永斷故。順煩惱境。現在前故。於彼現起。不如理作意。故由此因緣。諸所有法正生。已生。或復當生。如是一切。由生起故。說名有漏。此明六識煩惱。三回生起。說名有漏。　又從一切不善煩惱。諸異熟果。內報五根。由不善煩惱漏所生。故名有漏。此中文畧。唯言不善異熟果　及異熟果增上所引。外事生起。如是一切亦生起故。說名有漏。由內根故外塵生起遠從漏生。故名有漏。　又由无記色。无色繫。一切煩惱。於彼續生。彼所續生。亦生起。故說名有漏。由上二界。无記煩惱發業。招上界生。亦名從漏所生。名爲有漏。此五門中。第一是總門。第二是煩惱種子。第三是染汙心心所。第四是五塵。第五是一切內五根。善无記心。及身語業。及別解脫戒。外器世界。皆是煩惱所引。故名有漏。

雜集論第三

内色記云内五根也及彼相依。扶根五塵不相依。山河等外色。若諸染汗心心所。
若善无記心心所等。此有漏事。隨其所應。由餘四相說名有漏。謂
隨眠故。相應故。所緣故。生起故。若於清淨諸色。及於如前所說一
切心心所中。煩惱種子。未害未斷。說名隨眠。亦名麁重。若彼乃至
未无餘斷。當知・一切由隨眠故。說名有漏。隨轉理門說。煩惱種子在五根及諸心內說名有漏。
若諸染汗心心所。由相應故。說名有漏。染汚之心非直由隨眠亦由與漏相應說名有漏。
若諸有事。若現量所行。若有漏所生增上所起。如是一切漏所緣
故。名爲有漏。此中總攝五塵。 此中現在名爲有事。過去未來。名非有事。
若依清淨色識所行。名現量所行。正取五識相應煩惱緣彼五塵。 若餘所行。當
知名非現量所行。意識構量設緣五塵不名現量。 若內諸處。增上生起一切外
處。名有漏所生增上所起。唯彼所緣。當知。有漏。由五根增上之力引起五塵爲境。起諸
煩惱此由漏所緣故名有漏。 所以者何。若緣去來。起諸煩惱。過去未來。非有事。

大乘對俱舍抄卷第一 盡俱舍二

天台沙門　源信撰

分別界品第一

俱舍論第一卷云。何法名爲彼所簡擇。因此傳佛說對法耶。頌曰。
有漏无漏法。除道餘有爲。於彼漏隨增。故說名有漏。
對曰。瑜伽論第一百卷云。復有二品。攝一切法。一有漏法。二无漏法。顯揚十六云。有漏者。謂即此苦集諦攝。无漏者。謂此增上滅道諦攝。又一百云。有漏者。謂若諸法。諸漏所生諸漏麁重之所隨轉。諸漏。相應諸漏。所緣。能生諸漏。於去來今爲漏依止。與此相違。應知。无漏。同論八十五云。由五相故。建立有漏諸法差別。何等爲五。謂由事故。隨眠故。相應故。所緣故。生起故。云何有漏法事。謂清淨

大乘對俱舍抄序

俱舍論者。三藏玄旨。六足明鑒也。三千軸中。諸法體用。凡聖因果盡焉。月支呼爲聰明論。良有以哉。予以大乘論無如此者爲恨。尙矣。瑜伽論者。卷軸多。文義廣。殆非管見之所究。唯識論者。名目畧。理趣奧。亦非膚受之所覃。故今與一兩同志者。採大乘論文。對俱舍本頌。次品辯義。顯同示異。始得十四箇卷。其初十二卷。大小共許法門。後二卷。明純大乘法。本頌六百行。所對得者。五百餘行。其未對者。請待後賢。于時

寛弘乙巳歲八月十九日　　天台沙門　源信

惠心僧都全集第四目次

惠心僧都像

近江西教寺藏

惠心僧都像

近江西教寺藏

惠心僧都全集

第四

[illegible]

[illegible]

ほととぎす[illegible]

[illegible]